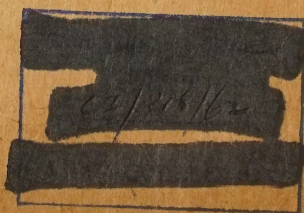

PL
2463
Z6 K83
V.2

四書一貫講

同里

陸稼書
陸嵩菴

兩先生鑒定

論語

朱熹集註

八佾第三

凡二十六章通前篇末二章

皆論禮樂之事

孔子謂季氏八佾舞於庭是可

忍也孰不可忍也

季氏魯大夫季孫氏也佾舞列

也天子八諸侯六大夫四士二

每佾人數如其佾數或曰每佾

八人未詳孰是季氏以大夫而

論語卷之二

當湖顧天健惕承著

此章夫子誅季氏之僭以正名分。正言聳動使自生其懼。重忍字是可忍句孰字就輕者言。○凡強臣僭竊肆然無忌皆因良心滅絕忍心害理所致。故欲杜其僭竊者莫若動其良心庶可。知所警懼。季氏僭竊向猶未敢僭及天子禮樂。至桓子公然以八佾舞於家廟之庭。名分倒置極矣。孔子親見其事而欲警之。因謂臣子不敢干名犯分者不特懼為法所不容亦必其心有惻然不安之處。今如是大典也尚可肆無忌憚恬然安意而忍為之則凡適已自便欺上剝下之事孰不可視之蔑如恬然安意而忍為之也。人孰無良心彼何滅絕至是乎。夫子此言季氏聞之當自生其懼矣。

僭用天子之禮樂。孔子言其此

事尚忍爲之。則何事肯忍爲。或

曰。忍容忍也。蓋深疾之之辭。○

范氏曰。樂舞之數。自上而下。降

殺以兩而已。故兩之閒。不可以

毫髮僭差也。孔子爲政。先正禮

樂。則季氏之罪。不容誅矣。謝氏

曰。君子於其所不當爲。不敢須

臾處。不忍故也。而季氏忍此矣。

則雖弑父與君。亦何所憚而不

爲乎。

○三家者以雍徹。子曰。相維辟

公。天子穆穆。奚取於三家之堂。

三家。魯大夫孟孫叔孫季孫之

家也。雍。周頌篇名。徹。祭畢而收

其俎也。天子宗廟之祭。則歌雍。

凡祭之一禮一樂。先王制之以爲用。皆有取義存乎其間。如雍

此夫子譏三家之僭以維名分。冷言喚醒。使自笑其愚。重取字。

三家之堂。對針辟公。天子不必說出陪臣大夫失含畜口氣。○

凡強臣僭竊。固是不仁而忍。亦實因愚昧所致。不知妄作可惡。

實可憐。故有心者。正言誅之。不若婉言醒之。昔周天子祭文王

廟。歌雍詩以徹饌。若大夫則祭都宮而歌采蘋。今魯不過三家

者。而亦歌雍以徹。冒昧僭竊極矣。夫子姑就其愚而婉諷之曰。

凡祭之一禮一樂。先王制之以爲用。皆有取義存乎其間。如雍

以徹是時三家僭而用之相助詩中有云相維辟公天子穆穆蓋天子之廟有取於辟公而歌也辟公諸侯也穆穆深遠之意天子之容也此雍詩之詞孔子引之言三家之堂非有此事亦何取於此義而歌之乎譏其無知妄作以取僭竊之罪

○程子曰周公

之功固大矣皆臣子之分所當為魯安得獨用天子之禮樂哉成王之賜伯禽之受皆非也其因襲之弊遂使季氏僭八佾三家僭雍徹故仲尼譏之

○子曰人而不仁如禮何人而

不仁如樂何

游氏曰人而不仁則人心亡矣

詩中有云相維辟公天子穆穆蓋天子之廟有取於辟公而歌辟公有取於天子而歌天子今三家之堂耳並無辟公與天子則亦奚取於辟公奚取於天子而相與歌之也於義無謂而誣妄至此不亦貽人嘲笑乎夫子此言三家聞之當自笑其愚矣

此章重為不仁者警以見欲用禮樂不得襲取於外仁字斷主人心言此禮樂單以文言仁則禮樂之本也○子曰禮樂斯須不去固人所不可廢然而有文以行於外必有本以先存乎內則仁是也仁者本心之全德人之所以為人者也能不失此心之仁則其心常依理而行必不敢放肆見之儀文自有條有

其如禮樂何哉。言雖欲用禮樂，理而為有本之禮，成個禮體矣。必不敢乖戾。見之聲容，自終和

而禮樂不為之用也。○程子曰：仁者天下

之正理，失正理則無序而不和。李氏曰：禮樂待人而後行，苟非

其人，則雖玉帛交錯，鐘鼓鏗鏘，亦將如之何哉。然記者序此於

八佾雍徹之後，疑其為僭禮樂者發也。

○林放問禮之本

林放，魯人，見世之為禮者，專事

繁文而疑其本之不在是也，故

以為問。

子曰大哉問

且平而為有本之樂，成個樂意矣。亦何有不能用禮樂者哉。而何今之用禮樂者皆不仁之甚也。夫人而不仁，則平日盡是非僻之心，放逸不敬，而禮之本先失矣。於是循習禮文，必顛倒錯亂，即不然亦僅威儀玉帛之虛文耳。不足言禮。是禮不為之用也。其如此禮何。人而不仁，則其平日盡是淫邪之氣，事戾不和而樂之本先喪矣。於是張設樂具，必流而宕佚，即不然亦僅鏗鏘舞蹈之虛器耳。不足言樂。是樂不為之用也。其如此樂何。仁不仁之係於禮樂如此。用禮樂者其可襲取於外而不端其本哉。

此章明禮之近本者以維世也。本字通章之主。以本初言，非以根本言。禮之根本乃忠信之心。即上章仁字也。此未可名為文質。故非特奢易非本，即儉戚亦非本。非特儉戚之失中者非本。

孔子以時方逐末而放獨有志於本故大其問蓋得其本則禮之全體無不在其中矣

禮與其奢也寧儉喪與其易也

寧戚

易治也孟子曰易其用疇在喪

禮則節文習熟而無哀痛慘怛

之實者也戚則一於哀而文不

足耳禮貴得中奢易則過於文

儉戚則不及而質二者皆未合

禮然凡物之理必先有質而後

有文則質乃禮之本也

范氏曰夫祭

即儉戚之得中者亦非本儉戚乃本始之本特末中之本也蓋

體用對言則體爲本就用之始終言則用之始又爲本註中全

體之體是體段非本體也第三節首禮字兼吉凶言喪特凶禮

之一而文勢則兩平○先王制禮有本始有後起本始宜崇尚

而後起不可紛滋也魯人林放見世人行禮專事繁文疑其爲

後人流弊而非制禮之初意故一日以禮之本爲問夫子曰禮

之本始舉世無過而問焉者矣與世浮沉禮意蕩然而吾子忽

有志乎此此一問也誠留心時弊有志救世之言也上以追行

先王之教化下以維持今世之風俗所係豈不大哉其本何在

禮貴得中不可徒競於文又不可獨過於質而原其本始則固

未有文而先有質者也而今世之行禮者皆以儉樸爲恥惟有

奢而已矣不知禮之初起何有華麗度數儀文原是簡樸的夫

當儉者儉不當儉者亦非可以概儉而奢則純是浮僞之具儉

與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也喪與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也禮失之奢喪失之易皆不能反本而隨其未故也禮奢而備不若儉而不備之愈也喪易而文不若戚而不文之愈也儉者物之質戚者心之誠故爲禮之本楊氏曰禮始諸飲食故汙尊而抔飲爲之簠簋豆罍爵之飾所以文之也則其本儉而已喪不可以徑情而直行爲之哀麻哭踊之數所以節之也則其本戚而已周衰世方以文滅質而林放獨能問禮之本故夫子大之而告之以此

○子曰夷狄之有君不如諸夏之亾也

吳氏曰亾古無字通用程子曰夷狄且有君長不如諸夏之僭

則猶近真實之心是儉亦制禮本初之遺意也故與其奢也寧儉今之居喪者皆無哀戚之誠惟有易而已矣不知人當大故自應哀戚躃踊哭泣原是後來增飾的夫戚不可少而過戚亦恐其滅性但易則若有樂喪之意戚方得伸自盡之情是戚亦制禮本初之遺意也故與其易也寧戚由奢易而反之儉戚庶幾可以漸進於禮之中此則救時復古之善道也子之告林放者如此人亦可思聖人大之之意而知所返矣

此借夷狄以深警中國之下僭上也亾字就心上說○夫子見當時上下陵夷不知君臣之分故嘆傷之曰中國所以尊於夷狄者以名分定而上下正也自今觀之彼夷狄之國尚且知奉有君長以統率之不似吾諸夏之臣其心藐視其上肆然僭竊反亾上下之分也世亂若此亦甚矣哉

亂反無上下之分也。○尹氏曰：孔子傷時之亂而歎之也。人非實公也，雖有之不能盡其道耳。

○季氏旅於泰山，子謂冉有曰：

女弗能救與？對曰：不能。子曰：鳴

呼，曾謂泰山不如林放乎？

旅，祭名。泰山，山名在魯地。禮，諸

侯祭封內山川。季氏祭之，僭也。

冉有，孔子弟子。名求。時爲季氏

宰，救謂救其陷於僭竊之罪。鳴

呼，歎辭。言神不享非禮。欲季氏

知其無益而自止。又進林放以

勵冉有也。○范氏曰：冉有從季

此章救季氏之僭，以正名分也。始而激發冉求，繼而曉以神靈。

使其無益而自止。若徒責以僭，彼昏反不知也。能弗能只論

冉子自己，不論季氏從否與字，是怪問。非婉商語。曾謂二句只

透發不享意。林放只須輕點，勿太較量。○聖人救世婆心，無所

不至。故見有干名犯分者，已不得救，卽責望於人人不能救，又

借警於神明。如救季氏之旅泰山，是已。凡祭各有分，魯之泰山

惟魯君得祭之。季氏人臣也，乃欲諂媚之以邀福免禍，亦將旅

之于名，犯分極矣。此時冉有爲其家臣而不諫止之，故夫子詰

問之曰：季氏旅於泰山，陷於僭竊之罪。女食其祿，自當忠於主

而救正之。乃竟畏蒞不前，坐視其失而弗能救正之歟，亦何取

氏夫子豈不知其不可告也。然而聖人不輕絕人。盡己之心。安知冉有之不能救。季氏之不可諫也。既不能正。則美林放以明泰山之不可誣。是亦教誨之道也。

○子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子揖讓而升者大射之禮耦進三

乎有是臣也對曰季氏擅權敢行僭竊天子魯君尚不敢問而況為之臣者誰着其眼而何苦多言取辱故不能救也夫子亦當諒求矣夫子不得已乃自己嘆息以婉醒之曰嗚呼季氏欲旅泰山意謂竭誠媚之神必享我之祭而降之以福免之以禍殊不知山神聰明正直非禮之祭必不享之若使享之是反不如林放之知禮也曾謂泰山之神靈而然乎既屬無益則禍不免福不降而徒冒僭竊不亦可以已乎夫子婆心肫切如此其於名分庶有維乎

此章以無爭明君子之心以化天下之爭也只重首句下發明之宏輕敘以找足正意其爭也君子正在有爭中看出君子來與和光同塵者有辨不然是老子知雄守雌之法矣○子曰人之處世貴讓而不貴爭乃人往往動與人有爭者不起於事而起於心其心唯知自私自利求勝於是內有爭之心矣其外

揖而後升堂也。下而飲。謂射畢。揖降。以俟衆耦皆降。勝者乃揖。不勝者升取觶立飲也。言君子恭遜不與人爭。惟於射而後有爭。然其爭也。雍容揖遜。乃如此。則其爭也。君子而非若小人之爭矣。

○子夏問曰。巧笑倩兮。美目盼兮。

素以爲絢兮。何謂也。

此逸詩也。倩。好口輔也。盼。目黑。

安得而不爭。若君子則德性定。學問純。處心積慮。一唯道理是循。無一徇私之處。已極和平之至矣。故外面接物處事。是非可否。未嘗不介然分明。不事詭隨。而仍恭謹謙遜。絕無意氣與人爭。競蓋其心。只求自伸其理而止。不求名。不求利。何有所爭。然人皆有爭。而謂君子獨無爭。人必不信。於此而欲求其所爭。必也其射乎。夫至射時。君子未嘗無求勝於人之心。未嘗無恐負於人之念。宜其不得不爭矣。然觀其升堂而射。也不敢先升。必三揖三讓而始升。既射而下堂。也不敢先下。必三揖三讓而後下。射畢而飲。也不敢直使去飲。必三揖三讓而始飲。始終雍容揖遜如此。則謂其處易爭之地。或不免於爭也。亦君子德盛禮恭之爭。而非小人尚氣角力之爭矣。未嘗不恐負而負。無妬忌之心。未嘗不求勝而勝。無矜喜之念。究何嘗有爭乎。以此觀之。則凡事之似有爭而實無爭。概可見矣。非無所爭。而何入可不

白分也。素粉地。畫之質也。絢采
色。畫之飾也。言人有此倩盼之
美質。而又加以華采之飾。如有
素地而加采色也。子夏疑其反
謂以素爲飾。故問之。

子曰繪事後素

繪事。繪畫之事也。後素。後於素
也。考工記曰。繪畫之事。後素
功。謂先以粉地爲質。而後施五
采。猶人有美質。然後可加文飾。
曰。禮後乎。子曰。起予者商也。始

求爲君子哉。

此章見聖賢崇素之心。聖賢留心世道。無不欲黜浮崇實。故偶
然論詩。卽悟到此。與聖心默相契合。故深許之。非許其能言詩。
許其能言詩。而皆可悟到世道人心大關係處也。觀註中因論
詩而知學句。可見時解專以論詩爲遵註。是忘卻知學一轉。豈
不謬甚。然以論詩爲貫。亦說得通。但不若重質爲切實。得聖賢
心事耳。首二節不可卽說有崇素意。一說則禮後句反不足見
善悟意矣。夫子何必許之。聖賢平日留心世道。思欲黜浮崇
實久矣。然偶然辨論之下。未必卽能會意及此。而獨子夏與夫
子論詩。則有大異者。一日讀詩有疑。而問曰。逸詩有云。巧笑倩
兮。卽口輔之端好。其巧可知。美目盼兮。卽黑白之分明。而其美
可知。此言素質之美。商所無疑者也。而卽繼之曰。素以爲絢兮。
夫素則無文。絢乃華飾。較然異矣。今云素以爲絢。是取素絢而

可與言詩已矣

禮必以忠信爲質。猶繪事必以紛素爲先。起猶發也。起子言能起發我之志意。謝氏曰。子貢因論學而知詩。子夏因論詩而知學。故皆可與言詩。○楊氏曰。甘受和白。受采忠信之人。可以學禮。苟無其質。禮不虛行。此繪事後素之說也。孔子曰。繪事後素。而子夏曰。禮後乎。可謂能繼其志矣。非得之言意之表者。能之乎。商賜可與言詩者。以此若夫

一之則何謂也。子曰。詩人之意。非言卽以素爲絢也。乃言因素以加絢耳。如繪畫之事。必先有素地。然後加以采色。一般是素在於先。絢在於後。蓋謂有此倩盼之素質。然後可加以粉白黛綠之絢爛耳。子夏聞之。不覺大悟。曰。以此觀之。則知天下事有後者以爲之輔。必有先者以爲之主。有先者以立其體。方有後者以備其用。豈特素絢然哉。卽如先王制禮。其亦有然者乎。今之所習之儀文。度數。卽夫子之所謂繪詩之所爲絢也。而儀文。度數之先。其必有至實無文者存。卽詩與夫子之所爲素也行禮者。其可徒尚夫後起之文哉。子夏之悟。深得夫子平日崇質黜浮之意矣。故不覺美之曰。質先文後。予豈不知之。然而言詩言繪之時。則初未及此也。而商會悟深遠。使吾崇質之思。又復勃然興起。起予者其商也。禮與詩大不相涉。而言詩卽能通之。禮則自今以後。復與商言詩。將見必能觸類旁通。卽一文一詞。

玩心於章句之末。則其爲詩也。固而已矣。所謂起予。則亦相長之義也。

○子曰夏禮吾能言之杞不足徵也。殷禮吾能言之宋不足徵也。文獻不足故也。足則吾能徵之矣。

杞夏之後。宋殷之後。徵證也。文與籍也。獻賢也。言二代之禮。我

莫非先王教化。後人風俗之所係。故詩未易言也。必起予如商。始可與言詩已矣。卽一閑閑辨論。而一師一弟。契合如此。豈非同一維持崇質之深心哉。此章聖人欲述二代之禮。以垂法百王。而惜其無徵。故發此嘆。蓋講究往代典故。是儒者學問上事。並非生今反古也。至有云。慨及周者。殊爲蛇足。不可從。兩不足徵。且虛說杞宋不足徵。在國勢衰微。上論重文獻句末。句乃反言致望。以深致惜。無徵之意。子曰。有一代之興。必有一代之禮。垂之來世。皆足備後王之採擇。故講明禮意。以勒成一書。亦吾儒之責也。然言之必有徵據。使人確知其爲前代之禮。而後足以取信於世。如夏殷之禮。今所不用。故或有不能言者。而吾則由尚忠之遺。以思其意。據所聞之畧。以推其餘。能一一講明之。以示人。而求其能徵吾之言者。誰乎。惟有杞而已矣。身爲夏後。自宜守之勿失。而無如。

能言之而二國不足取以爲證。以其文獻不足故也。文獻若足則我能取之以證吾言矣。

○子曰：「禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣。」

趙伯循曰：「禘王者之大祭也。王者既立始祖之廟，又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟，而以始祖配之也。成王以周公有大勳勞，賜魯重祭，故得禘於周公之廟。以文王爲所出之帝，而周公配之，然非禮矣。灌者，方祭

棄先朝而習夷禮，蓋已不足徵吾言也。吾更由尚質之遺以思其意，據所聞之畧以推其餘，能一一講明之以示人而求其能徵吾之言者，誰乎？惟有宋而已矣。身爲殷後，自宜守之勿失，而無如舍王道而尚霸術，亦已不足徵吾言也。其所以不足徵者，何故？蓋禮非典籍不能記，非遺賢不能傳，則文獻要矣。乃問夏殷之文，則湮沒者多；夏殷之獻，則凋謝者衆，縱存其一二而已，忘其千百，惟其不足，故無可徵吾之言也。吾雖能言，誰信之哉？假令杞宋之君能常守其典物，尊崇其故老，而文獻俱足，則吾能取文之所記，獻之所傳，以質証吾之所講求者矣。而二代之禮庶不至泯滅殆盡，後王之興庶不至採擇無由，豈非一大快事而惜乎其不能也？此雖非吾之咎，而亦良可慨矣哉。

此章諷魯行禘之不誠，蓋僭禮之失，不可言而不誠，乃魯君臣

之始用鬱鬯之酒灌地以降神也。魯之君臣當此之時誠意未散猶有可觀。自此以後則浸以懈怠而無足觀矣。蓋魯祭非禮孔子本不欲觀。至此而失禮之中又失禮焉。故發此歎也。氏曰謝

夫子嘗曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也我欲觀商道是故之宋而不足證也又曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣考之杞宋已如彼考之當今又如此孔子所以嘆歎也

切己之病則可言也。○子曰祭以誠為主而觀之者亦卽於其誠也。今吾魯之於禘也吾曾於太廟觀之其初祭時君臣誠意猶存尚有可觀及至灌地求神以後寢以懈怠跛倚隕越矣不誠如此陳設之俎豆升降之威儀上何以感格鬼神下何以昭示臣民吾不欲觀之矣曾是禘祭而可以輕行乎哉

此章以不知存禘之實而爲魯諱禘之意已寓一言禘所由制便不可諱故只言不知通重不知句知其說二句正見其難知諸最要渾融卽在禘義深微難曉上說若一說如何深遠非不知口吻矣。○禘祭惟王者得行義至深遠魯禘非禮也乃魯君臣習行不覺未聞有過而問其說者不意有或人者見其禮而思究其義問曰有禘之制必有禘之義其說何如子以或旣淺人又國惡當諱故告之曰禘也者報本之中又報本追遠之中

○或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯乎指其掌

先王報本追遠之意莫深於禘。非仁孝誠敬之至不足以與此。非或人之所及也。而不王不禘之法。又魯之所當諱者。故以不知答之。示與視同。指其掌。弟子記夫子言此。而自指其掌。言其明且易也。蓋知禘之說。則理無不明。誠無不格。而治天下不難矣。聖人於此。豈直有所不知也。

又追遠。其說精微。深遠。唯識見高遠。仁孝誠敬之至者。能知之。吾不能然。故不知也。若有能深契其義之人。則其人見得道理極高。見得道理極盡。以之處他事。自沛然有餘。其於天下之事。理其如示諸斯乎。蓋天下事理有顯著之迹。不比禘之義理。有隱深之旨。隱深者。既明而顯著者。自通。隱深者行之而能感格。則顯著者行之而何難。感格謂之如示。斯洵不誣也。夫一知禘而天下無難知之事。則信乎禘之不易知矣。吾豈能以不知者爲女告乎。夫子所謂斯者。何蓋指其掌言。卽在目前也。蓋通幽能達明。格神能感人。凡祭皆然。禘則遠之又遠。而能知其精神一脈之相聯。而聚吾精神以感之。則豈不知民物一體皆可以精神聯而格之乎。故曰示諸斯。夫子以不知禘爲魯諱之。而禘庶其存乎。

言一見言

○祭如在祭神如神在

程子曰祭祭先祖也祭神祭外神也祭先主於孝祭神主於敬。愚謂此門人記孔子祭祀之誠意。

子曰吾不與祭如不祭

又記孔子之言以明之言已當祭之時或有故不得與而使他人攝之則不得致其如在之誠。故雖已祭而此心缺然如未嘗祭也。范氏曰君子之祭七日戒三日齋必見所祭者誠。

此記夫子祭祀之誠。下節特引以証之耳。故只重上節。如在以目言。心是推原其故。然是門人形容之。夫子則不知也。下如字。專以心言。○祭必以誠。乃人於祭。往往不能誠之至。唯吾夫子則不然。其在家而祭先祖也。則孝心純篤。如見先祖在上一般。其在官而祭外神也。則敬心專一。如見神明在上一般。如此極誠。故祭則無不感格而能受福也。何以見其有如在之誠。考其平日之言而可見。嘗曰祭必躬親。乃得伸其孝敬而慊於心。若有故不得與而使他人攝之。則不得致其誠心。禮雖已行。而此心缺然如未嘗祭一般。卽此言觀之。則其祭而有如在之誠。所必然矣。聖人如此。凡有祭者。可不以聖人爲法歟。

之至也。是故郊則天神格，廟則人鬼享。皆由己以致之也。有其誠，則有其神；無其誠，則無其神。可不謹乎？吾不與祭如不祭，誠爲實禮，爲虛也。

○王孫賈問曰：與其媚於奧，寧媚於竈，何謂也？

王孫賈，衛大夫。媚，親順也。室西南隅爲奧。竈者，五祀之一。夏所祭也。凡祭五祀，皆先設主而祭於其所，然後迎尸而祭於奧。畧如祭宗廟之儀。如祀竈，則設主於竈陴。祭畢而更設饌於奧，以迎尸也。故時俗之語，因以奧有

此夫子嚴詞以折服權奸之心。曰：獲罪則媚者，寒心。曰：天則奧竈皆卑，上下文皆泛說。○君子循理，小人逞勢，如水火不相入。而小人又往往欲援君子以自重，故孔子至衛，王孫賈欲其媚己，而述時語以諷之。曰：俗有云：與其媚於奧，寧媚於竈。奧尊竈卑，而反棄尊取卑，必有謂矣。夫子亦思其何謂乎？將毋媚奧者果徒勞無益，而媚竈者信權重得寵也？夫子知其以竈自比，而以媚諷我，故據理以拒之。曰：時人媚奧，寧媚竈之言，汝以爲然。而吾以爲大不然。竈固不可媚，奧亦不可媚也。何也？以奧竈之上獨不思尚有天在乎。唯天至尊，人但循理而行，正直無私，則天必鑒之。若有獻媚之心，與邀媚之心，皆爲行私罔上，違背天理，則天必降之禍，而獲罪於天矣。至尊所棄，卑賤之臣何敢私佑？恐無禱求之處，以免禍也。人不畏天而何畏乎？夫子此言權

常尊而非祭之主。竈雖卑賤而

當時用事。喻自結於君。不如阿

附權臣也。賈衛之權臣。故以此

諷孔子。

子曰不然。獲罪於天。無所禱也。

天即理也。其尊無對。非與竈之

可比也。逆理則獲罪於天矣。豈

婦於與竈所能禱而免乎。言但

當順理。非特不當婦竈。亦不可

婦於與也。

○謝氏曰。聖人之言。遜而不迫。使王孫賈

而知此意。不爲無益。使其不知。亦非所以取禍。

○子曰周監於二代。郁郁乎文

奸聞之。能不膽落也。

此夫子美周文之盛。而自表其憲章之心。唯盛極。故不可不從。

唯監二代。故盛極。監字中有許多斟酌。安得不盛。文字是秩然。

有等燦然。有章意。非文采之文。對質字言也。從字內見其道可。

以垂法百王。況在學士。自當奉爲憲章。○子曰一王創興。即有

一王之禮制。吾周文武周公所制之禮人。皆知其盡善而可從。

矣。而抑知何自來哉。蓋上古之時。尚在草昧。至夏殷二代。其禮

以忠質爲尚。最爲近古。而制度未備。至我周數聖迭興。倘或狹

小。前人不師其意。則精意無存。或拘泥前規。不加損益。則與時

不合。未必盡善盡美矣。乃當日一監乎二代。以爲之主。而損其

過。益其不及。斟酌至當。而無偏區。畫精詳而無缺。凡行乎朝廷

邦國。達乎閭閻巷。但見郁郁乎。尊卑上下之間。莫不秩然有

等。燦然有章。直美備而文哉。其文如此。即起二代於今。必服其

等。燦然有章。直美備而文哉。其文如此。即起二代於今。必服其

哉吾從周

監視也。二代夏商也。言其視二代之禮而損益之。郁郁文盛貌。○尹氏曰。三代之禮。至周大備。夫子美其文而從之。

○子入太廟。每事問。或曰。孰謂鄒人之子知禮乎。入太廟。每事問。子聞之。曰。是禮也。

大廟。魯周公廟。此蓋孔子始仕之時。入而助祭也。鄒。魯邑名。孔子父叔梁紇。嘗爲其邑大夫。孔子父叔梁紇。嘗爲其邑大夫。孔子父叔梁紇。嘗爲其邑大夫。

至當不易。俟百王於後。皆爲其範圍。不過其可從如此。吾是以奉爲成憲。以治其身。而不敢違。樂爲闡揚。以示夫世。而不敢忽。其從周也。豈僅身爲臣子。不得不然哉。周初之文。本是極盛。何有衰也。

此章見行禮不可不敬謹之意。每事問。就初入廟時言。非每入每問也。不知故問。亦非知而故問。○知禮莫如夫子。時人不識禮意。故多縱肆。若聖人則不然。故夫子始仕而入太廟。助祭。凡廟中禮文。禮器之事。雖平日已經講求過。而未嘗目擊躬親。安能盡識。故必詳問明白。或人不知而譏之曰。彼鄒人之子。素號知禮。以今觀之。孰謂其知禮乎。入太廟。每事問。知者必不問。問者必不知矣。夫子聞人譽已不敢當。聞人毀已不置辨。今以詳

子自少以知禮聞，故或人因此而譏之。孔子言是禮者，敬謹之至，乃所以為禮也。
○尹氏曰：禮者敬而已矣。雖知亦問謹之至也，其為敬莫大於此。謂之不知禮者，豈足以知孔子哉。

○子曰：射不主皮，為力不同科。

古之道也。

射不主皮，鄉射禮文為力不同科。孔子解禮之意如此也。皮革

也，布侯而棲革於其中，以為的。所謂鵠也。科等也。古者射以觀

德，但主於中而不主於貫革。蓋而不主於貫革，此何為哉？為主皮則必以力，而力有強弱之

者哉？彼或人何足以知之？

此聖人感嘆尚德之風，不再只思古道而傷今意，已隱寓其中。當重發古之道，句尊為射而發，不必就上推開說。○夫子曰：主

問為不知禮，是將使天下行禮者強不知以為知，而肆然自是行之必多差悞。故己之不知禮，不必辨，而此則不可不辨。因曰：吾誠不知禮，然不知而不問於禮，必有所失，必問得詳明而後敢行，則敬謹之下，庶免墮越之差。故是正所以為禮之處也。我寧畏不知禮之名，而自肆乎？或人亦可以諒吾矣。夫子真知禮者哉？彼或人何足以知之？

此聖人感嘆尚德之風，不再只思古道而傷今意，已隱寓其中。當重發古之道，句尊為射而發，不必就上推開說。○夫子曰：主持世道貴乎尚德，不可尚力。尚德則舉世多揖遜之風，尚力則舉世長鬩爭之習。所以鄉射禮文有射不主皮之說，但主於中而不主於貫革，此何為哉？為主皮則必以力，而力有強弱之

以人之力有強弱不同等也。記曰：武王克商，散軍郊射，而貫革之射息。正謂此也。周衰禮廢，列國兵爭，復尚貫革，故孔子歎之。

楊氏曰：中可以學而能力，不可以強而至。聖人言古之道，所以正今之失。

○子貢欲去告朔之餼羊

告朔之禮，古者天子常以季冬頒來歲十二月之朔於諸侯。諸侯受而藏之祖廟。月朔則以特羊告廟，請而行之。餼，生牲也。魯自文公始不視朔，而有司猶供

科大不相同。一尚夫力，則天下皆將爭以勇力自鳴，而有德無力者反無以自見，而不思修德矣。故不主皮也。斯道豈足主持世運，息天下之爭，而進於雍和，豈不甚善而今不可再矣。其惟吾周盛時，偃武修文，大興禮射，其時虎賁脫劍，蹕躋冠裳，養諸侯而兵不用，雍容禮樂之風，舉世皆然，信乎其為古之道也。斯道何時不可行，而竟成往事乎哉？亦良可慨已。

此章見聖賢維禮之心。然子貢之激，不若夫子之婉。言實者只顧一時存名者念及永遠，重我愛其禮句。○先王制禮，後人不。知愛惜，往往有名無實。豈特告朔一禮為然哉？殊不知告朔一禮，尊王敬祖為民之意，俱寓其中最重大之禮行之，何可無實。乃文公始不視朔，後人習以為常，而但使有司供此餼羊，虛行故事，尊王敬祖為民之意何在？子貢憤激不平，而與夫子私議以為不若并此餼羊去之，何必為此無益之費？夫子恐魯人不

此羊故子貢欲去之。

子曰賜也爾愛其羊我愛其禮

愛猶惜也。子貢蓋惜其無實而
妄費然禮雖廢羊存猶得以識
之而可復焉。若併去其羊則此
禮遂亡矣。孔子所以惜之。○楊
氏曰告朔諸侯所以稟命於君
親禮之大者。魯不視朔矣。然羊
存則告朔之名未泯。而其實因
可舉。此夫子所以惜之也。

○子曰事君盡禮人以爲諂也

黃氏曰孔子於事君之禮非有

知子貢憤激之意而信以爲可去故爲抑賜以伸己之意曰賜也爾欲去此餼羊非無所愛而惜其愛之大異於我也爾欲責實而無取空名謂一羊之費不必妄用是以羊視羊不過愛其羊也我則欲存此名以寓實意謂此禮之存猶賴一羊蓋以禮視羊惟知愛其禮也若去此羊則蕩然無迹在今無可識其初意在後何由復爲修明此禮一時憤激遂終冥沒豈不甚可惜哉賜何不權衡於去不去之所係而輕用其愛也子貢與夫子雖同一維禮之心而夫子之意更深遠矣此章以盡禮立事君之極而慨今人之不能盡禮也禮字就進退周旋上說如拜下過位君召不俟駕之類此雖末節而尊卑名分實辨於此故不可不盡雖盡本忠孝來而此處禮字不重在此末句見議論相反如此必不能盡禮事君者毋爲其所惑也○子曰君臣一倫其名分尊卑懸絕先王爰制爲進退周旋

所加也如是而後盡爾時人不
能反以爲諂故孔子言之以明
禮之當然也○程子曰聖人事
君盡禮當時以爲諂若他人言
之必曰我事君盡禮小人以爲
諂而聖人之言止於如此聖人
道大德宏此亦可見

○定公問君使臣事君如之
何孔子對曰君使臣以禮事
君以忠

定公魯君名宋二者皆理之當
然各欲自盡而已○呂氏曰使

之禮以嚴冠履之防此禮若事君者一違背之而不能恰合即
無以自靖其心能一一恪守之而無所隕越不過以自完其分
並非分外增加以求親媚於上也乃今之人憚束縛於規矩自
不能盡禮而反以盡禮爲過爲卑屈以諂媚其上夫以是爲諂
則勢必至人盡蔑視君上肆行驕泰而有志盡禮者亦將爲其
所惑臣道幾何而不亾也故盡禮者事君當然之道寧使人謂
吾爲諂而獨伸其節其庶幾矣

此章以禮忠立事使之經全在各盡上○人君使馭臣下人臣
奉事君上自有當然不易之理定公不知而問於孔子以爲如
之何而後克盡夫事使之道也孔子對曰有君即設臣以爲之
輔非徒曰惟吾奔走爲也以尊臨卑使之易至於簡傲則非其
道矣必也其以禮乎外則優之體貌內則隆之氣誼恤之周任
之篤一循乎至當不易之理有禮如此並非以爲勸臣之忠於

臣不患其不忠。患禮之不至。事君不患其無禮。患忠之不足。尹氏曰。君臣以義合者也。故君使臣以禮。則臣事君以忠。

○子曰。關雎樂而不淫。哀而不傷。

關雎。周南國風詩之首篇也。淫者。樂之過而失其正者也。傷者。哀之過而害於和者也。關雎之詩。言后妃之德。宜配君子求之。

吾爾設而其心實有以之。則安不以之。則不安者。求自盡其爲君之道而已矣。有臣卽戴君以爲之主。非徒曰唯務承順爲也。以下承上。事之每易至於欺飾。則非其道矣。必也其以忠乎。內則披其心胆。外則竭其職業。家不顧身。不恤常守其爲國爲民之心。其忠如此。並非以爲報君之禮於我而設。而其心實有以之。則慊不以之。則負疚者。求自盡其爲臣之道而已矣。此則千古事使之經。以此爲事使而君臣其交泰矣乎。此章明詩人性情之正。欲學者識之。而知所興也。性情之正。全在后妃之德上見。最重所謂中節之和。天下之達道。故玩之。可以自正其性情。○子曰。凡詩皆本性情而作。故皆可以治人之性情。而尤莫善於關雎。一詩入之性情。不外樂與哀。而難得其正。樂之甚。則易至於淫。哀之過。則易至於傷。而唯關雎之詩。則不然。其既得后妃而樂也。則擬之於琴瑟鐘鼓。可謂甚矣。施之。

未得則不能無寤寐反側之憂。求而得之則宜其有琴瑟鐘鼓之樂。蓋其憂雖深而不害於和。其樂雖盛而不失其正。故夫子稱之如此。欲學者玩其辭審其音而有以識其性情之正也。

○哀公問社於宰我。宰我对曰。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗。曰使民戰栗。

宰我孔子弟子。名予。三代之社不同者。古者立社各樹其土之所宜木以爲主也。戰栗恐懼貌。

他人不亦淫乎。而后妃之德世不常有得之。可以配君子而成內治。是詩人之樂樂其所當樂也。何淫焉。其未得后妃而哀也。則極之於轉輾反側。其哀甚矣。施之他人不亦傷乎。而后妃之德世不恒有。不得無以配君子而成內治。是詩人之哀哀其所當哀也。何傷焉。詩人性情之正如此。所以關雎一詩爲周家風化之始。爲江漢汝墳之倡。而足以感人也。人誰無性情。誰不當歸於正。使讀其詞。聆其音。而不能以詩人之樂哀自正其樂哀。使慾心平。躁心釋。亦何取乎學詩哉。

此章見人君修德以愛民。不可嚴刑以殘下。卽強臣亦非可徒以威服。而况乎區區孱弱之民。宰我意在諷君而適以禍君。故夫子以不責深責之。雖專警宰我而意卽以儆哀公也。上節輕下節重。然亦不可多順。夫子口吻只在發揮失對之意爲主。○從來人君爲治。惟德可以威人。而刑不足以威人。故告君者但

宰我又言周所以用栗之意如此豈以古者戮人於社故附會其說與

子問之曰成事不說遂事不諫既往不咎

遂事謂事雖未成而勢不能已

者孔子以宰我所對非立社之本意又啓時君殺伐之心而其

言已出不可復救故歷言此以

深責之欲使謹其後也

尹氏曰古者

各以所宜木名其社非取義於木也

責之

當啓君以修德之心不可啓君以殺伐之志乃宰我見魯國君弱臣強幾乎不社故於哀公一日問立社之義而對曰古之立社者必樹以木夏后氏得天下其社之木則以松殷人得天下其社之木則以柏及我周人得天下其社之木則以栗夫松柏之義不可考矣臣試言其樹栗之意則曰使民昭此樹而生其戰栗之心唯恐犯刑以致戮於社君知其義其可不明罰勅法以威民乎哉宰我但知諷君以威而不知此非立社本意而附會其說則已欺君又啓時君殺伐之心則非特害民而且以誤君何可不深責其失言而使哀公知之也故子聞之曰凡事未成則可說未遂則可諫未往則可咎若既成既遂既往則雖說之諫之咎之何益哉今予使民戰栗之言已出於予口而入於君耳不可復救矣可不慎哉夫刑既不可尚則惟有修德而已哀公誠能修德則臣民咸服魯庶其有廖乎

○子曰管仲之器小哉

管仲齊大夫名夷吾相桓公霸諸侯器小言其不知聖賢大學之道故局量褊淺規模卑狹不能正身修德以致主於王道

或曰管仲儉乎曰管氏有三歸官事不攝焉得儉

或人蓋疑器小之爲儉三歸臺名事見說苑攝兼也家臣不能具官一人常兼數事管仲不然皆言其侈

然則管仲知禮乎曰邦君樹塞

此爲萬世治功正本原通章只器小一句盡之最重下二節輕帶只明其不儉不知禮非謂器小故然也然亦是器小之流弊處以見卽儉卽知禮終無解於器小而況不能然乎器小專在舍王道而崇伯術然說明則或人不疑矣故只當就局量規模二句上發揮而規模又本局量來當串說至有以功大翻出器小者不知器小則功亦小觀規模卑狹句可見○人臣輔君爲治學問有餘則度量宏遠自能致主於王道將功高天下而不居其功矣何致有奢僭之弊乃當時但知有霸術而不知有王道競稱管晏故夫子一日取管仲而斷之曰大凡相臣全在器量器量宏遠則見之施爲亦必宏遠器量褊淺則見之施爲亦必褊淺今觀齊之管仲其功雖足以救一時而不足以法萬世蓋功業本乎器量其識見局於一隅無容受無疆之量則其功業所成自卑卑無足數矣其器不亦小哉器小之論實係管仲

門管氏亦樹塞門邦君爲兩君
之好有反坫管氏亦有反坫管
氏而知禮孰不知禮

或人又疑不儉爲知禮屏謂之

樹塞猶蔽也設屏於門以蔽內

外也好謂好會坫在兩楹之間

獻酬飲畢則反爵於其上此皆

諸侯之禮而管仲僭之不知禮

也。愚謂孔子譏管仲之器小

儉故斥其奢以明其非儉或又

疑其知禮故又斥其僭以明其

不知禮蓋雖不復明言小器之

所以然而其所以小者於此亦

定評時人皆以管仲人品爲至極故或聞是言而欲爲之解曰

大凡儉約之人凡事吝嗇有似器小模樣管仲得無非器小而

儉乎曰儉者必節冗費今管氏有三歸之臺以爲遊觀則多興

作之費多設官屬而不相兼攝則繁廩祿之費焉得爲儉而乃

以儉爲器小解乎或人又復爲不儉解曰大凡知禮之人每多

文飾有似奢侈模樣然則管仲得毋非奢侈而知禮乎子曰禮

以辨等威慎名器者也唯邦君有設樹於門以塞內外之禮而

管氏大夫亦以樹塞門是僭邦君尊己之禮唯邦君爲兩君宴

會之好有反爵於坫之禮而管氏大夫亦有反坫是僭邦君尊

賓之禮其不知禮甚矣如管氏而以爲知禮則天下孰有不知

禮者而乃以知禮爲不儉解乎要之管仲不能正心修德致主

王道卽儉而知禮難免器小之譏然亦唯器小則見些小功業

視若驚天動地驕矜之下必至奢僭則器也者誠相臣治功之

而無此失矣。此言當淡味也。蘇氏曰：自修身正家以及於國，則其本淡。其及者，遠是謂大器。楊雄所謂大器，猶規矩準繩。先自治而後治人者是也。管仲三歸反坫，桓公內嬖六人而霸天下，其本固已淺矣。管仲死，桓公薨，天下不復宗齊。楊氏曰：夫子大管仲之功而小其器，蓋非王佐之才，雖能合諸侯，正天下，其器不足稱也。道學不明而王霸之畧混爲一途，故疑管仲之器小，則疑其爲儉，以不儉告之，則又疑其知禮。蓋世方以詭遇爲功，而不知爲之範，則不悟其小宜矣。

○子語魯大師樂曰：樂其可知。

也。始作翕如也，從之純如也，皦如也，繹如也，以成。

語告也。大師，樂官名。時音樂廢，

本也。自有此管仲器小之論，而千古庶知治道歟。

此夫子與大師正樂之音節，欲其從音節之末，而究其情文之

備變新聲，而爲古樂也。可知句是總冒，下正其實始從成，是按

其節奏。翕純皦繹，是審其聲音。翕純有先後，純皦繹則一時俱

至。周衰樂廢，不特樂之道理不明，卽聲音亦失之矣。夫子欲

正之，故一日語大師以樂，而曰樂之節奏聲音，乃至理所寓音

節不調，則象德象功之理何從而見？樂之道理，爾大師卽有所

未知，而調和音節，乃大師之職掌，豈有難知？故樂其可知也。可

知，維何？蓋樂有始，從成三節，人所易知，而節中之音聲人多未

曉。當其始作也，有一音之不備，不可以爲樂，故必六律五聲八

音羣然並奏，但見其翕如也。此時雖翕未患其不和，迨至從之

而放焉，大作則易至於不和矣。必須清濁高下調適，中節如五

味之相濟，蓋純如也。純則易至混淆，又必於純之中，仍自衆音

缺故孔子教之。翕合也。從放也。

純和也。皦明也。繹相續不絕也。

成樂之一終也。謝氏曰五音六律不具不足

以爲樂。翕如言其合也。五音合矣。清濁高下如五味之相濟而

後和故曰純如。合而和矣。欲其無相奪倫。故曰皦如。然豈宮自

宮而商自商乎。不相反而相連如貫珠可也。故曰繹如也。以成

○儀封人請見。曰君子之至於

斯也。吾未嘗不得見也。從者見

之。出曰二三子何患於喪乎。天

下之無道也久矣。天將以夫子

爲木鐸。

儀衛邑封人掌封疆之官。蓋賢

各有調理。不相凌奪。蓋皦如也。皦則易至。間斷又必於皦之中。

仍自衆音相爲起伏。聯續如貫珠。不相隔絕。蓋繹如也。翕如之

後三音復備。而樂於以一成矣。自始至終。曲盡音節之妙。由此

而至於九成。其道一也。樂之可知如此。爾大師漢悉其妙。果能

音節俱調。則象德象功之道。理卽於其中可見。而先王之元音

何患不復見於今乎。子其勉之可也。

此章見封人能以天心識聖人。蓋聖人一身關天地氣運。其以

極亂卜聖道將興。信理不信數也。當以前說爲主。困勉錄以夫

子爲木鐸。或得位。或周流四方。皆在其中。亦是。夫子抱道在

躬。思欲撥亂爲治。故周流不息。而天下卒無一人知之。不意儀

有封人者。留心世道。隱觀人物。而知孔子大聖。天必屬意而未

得一見。以決之。適夫子一日至儀。封人遂請見。又唯恐拒之不

而隱於下位者也。君子謂當時賢者至此皆得見之。自言其平日不見絕於賢者而求以自通也。見之謂通使得見喪謂失位去國。禮曰喪欲速貧是也。木鐸金口木舌施政教時所振以警衆者也。言亂極當治天必將使夫子得位設教不久失位也。封人一見夫子而遽以是稱之其所得於觀感之間者深矣。或曰木鐸所以徇於道路言天使夫

故向也。四方君子之停驂於斯者亦不乏也。吾雖下吏願言觀止而四方君子亦惠而好我不遐棄予。吾蓋未嘗不得見也。今夫子諒與君子有同心不識可幸使吾得親道貌乎。從者見其誠而引使見之。出曰爾二三子必以夫子之喪位爲患。然吾觀夫子豈有終喪之理何必以爲憂患乎。吾蓋斷之。今之天下而可以識天心矣。天生夫子必有所用能當天心者非夫子而誰然。或世亂未甚則天心猶未可知。今天下之無道也久矣。自鎬洛共和而後禍亂相尋至今已極。亂極乃將治之機而轉亂爲治。必歸夫子。吾知天心將必使夫子得位行道以教化天下開生民之耳目覺天下之昏愚如振木鐸以警衆也。喪誠不必患矣。封人此言可謂孔子知己而終不遇者乃氣數之變何悖於常理哉。

此章夫子特贊美韶武以見二樂不相上下而微有不同。隱寓

本鐸之徇於道路也。

○子謂韶盡美矣。又盡善也。謂

武盡美矣。未盡善也。

韶舜樂。武王樂。美者。聲容之盛。善者。美之實也。舜紹堯致治。武王伐紂救民。其功一也。故其樂皆盡美。然舜之德性之也。又以拙遜而有天下。武王之德反之也。又以征誅而得天下。故其實有不同者。○程子曰。成湯放桀。惟有慙德。武王亦然。故未盡善。美舜湯武。其揆一也。征伐非

升降之感。數語是記者撮記之詞。故云子謂。只就聲容上說美。善註中性。反征讓意。是朱子推原之詞。不可徑露致碍。渾融口氣。外註所遇之時不同。是單說征讓一邊矣。亦不必從。帝王治定功成。必作樂以誌盛。而樂之盛者。尤推韶武。不知者或謂其不相及。又或謂其全無異。皆非定論也。若我孔子之謂之則異。是凡樂聲容貴其美。而其所以爲聲容者。貴其善。然美易而善難。夫子嘗論韶。則謂其聲容備盛。當時時雍風動之休。宛然在目。固盡美矣。而就其所以盡美處想之。則見其和平廣大之蘊。潛著於聲容之表。蓋又盡善也。夫子嘗論武。則謂其聲容備盛。當日清明者定之治。恍然如見。亦盡美矣。而就其所以盡美處想之。則見其發揚蹈厲之氣。潛著於聲容之表。殆未盡善也。其盡美相同。固爲千古僅事。而其所以盡善與否。則有不能強者。即夫子亦不能爲韶武掩也。同一贊美之下。不無升降之感。

其所欲所遇之時然爾

○子曰居上不寬爲禮不敬臨

喪不哀吾何以觀之哉

居上主於愛人故以寬爲本爲

禮以敬爲本臨喪以哀爲本既

無其本則以何者而觀其所行

之得失哉

里仁第四

凡二十六章

子曰里仁爲美擇不處仁焉得

矣

此勉人敦本意寬敬哀只就心之所存言所行行字卽行此寬
敬哀也○子曰凡事必得其本而後其末可觀如寬洪乃居上
之本恭敬乃爲禮之本哀痛乃臨喪之本有其本方可就本上
行出來時觀其寬敬哀之得中與否若使居上存心苛刻而無
寬仁之實爲禮存心惰慢而無恭敬之實臨喪存心驕飾而無
哀痛之實則其本已先亡矣其外雖有政教號令之施進退周
旋之節縗麻哭泣之儀皆具文耳失固失也得亦失也將何所
憑依以觀其所行之得中與否哉然則三者人欲有得無失可
不端其本乎

此章遵困勉錄卽就擇居上明人當處仁也見一擇居而爲立
心制行所係安可苟且只重處仁擇字輕此仁字只在風俗仁
厚上說○子曰凡人立心制行必貴以仁卽一擇里亦有然者

知

里有仁厚之俗爲美。擇里而不居於是焉。則失其是非之本心。而不得爲知矣。

○子曰不仁者不可以久處約。不可以長處樂。仁者安仁。知者

利仁。

約窮困也。利猶貪也。蓋深知篤好而必欲得之也。不仁之人失其本心。久約必濫。久樂必淫。惟仁者則安其仁而無適不然。知

居必擇鄰。居之道也。里最難仁。設使有里焉。其風俗無游蕩淫薄之習。而仁厚者多。則其里固爲甚美。擇里者。知其爲美。遷而處之。則可薰陶漸染。以成其德。此直明哲之士矣。乃或舍之而不處。則是非之本心。已經喪失。豈特不仁。抑亦愚蔽實甚焉。得爲智乎。可見仁爲人心之良。人之所必當處其中者也。豈可以居處爲小事。而無係於吾心之仁不仁耶。

此示人當全其本心。以貞遇也。言不仁者之不可正。以見仁之無不可仁。知總是一仁。分別三等。人欲人去其不仁。由知者之利。以進於仁者之安也。安仁利仁。對上不可處兩句。卽在處約樂上說。我在後者。非不濫不淫。俱兼內外言。○子曰。人生始終與境爲周旋。而處境之有得失。全係乎心之仁不仁。入心本皆有仁。而氣拘物蔽。往往入於不仁。不仁者失其本心。其心不知天理。而但徇人欲。若以之處約樂兩境。暫或勉強支持。若處之

者則利於仁而不易所守。蓋雖
深淺之不同。然皆非外物所能
奪矣。○謝氏曰。仁者心無內外
遠近精粗之閒。非有所存而自
不亡。非有所理而自不亂。如目
視而耳聽。手持而足行也。知者
謂之有所見。則可謂之有所得。
則未可有所存。斯不亡有所理。
斯不亂。未能無意也。安仁則一。
利仁則二。安仁者非顏淵以上。
去聖人爲不遠。不知此味也。諸
子雖有卓越之才。謂之見道不

久長。必不能安其窮困。而放溢爲非。必至於溺於嗜好。而淫蕩
不已。不可以處。斷斷然也不仁。如此則可以處之者。其唯仁者
智者矣。仁者其心純乎天理。而自無私欲。故以之處約。則忘其
窮困。而自然一循天理。以之處樂。則忘其富貴。而自然一循天
理。蓋安乎仁也。知者其心明乎天理。而畏染私欲。故以之處約。
則力制其貪求。而爭赴乎天理。以之處樂。則力制其驕奢。而爭
赴乎天理。蓋利乎仁者也。而何處之不可久長乎。卽仁不仁之
分。而處境之得失迥別。如此人可失其本心。而不由知者以進
於仁者哉。

此舉仁者以立好惡之準。重惟仁者句。見用好惡全在自治其
心也。惟字能字緊相呼應。能字亦要發得透。註當理得正。俱貼
能字。○子曰。好善惡惡。人有同情。然好之惡之在人。而用好惡
之本。全在一心。人之用好惡。而不得其當。非黨同。卽伐異。用好

惑則可。然未免於利之也。

○子曰：惟仁者能好人，能惡人。

惟之爲言獨也。蓋無私心，然後好惡當於理。程子所謂得其公正是也。○游氏曰：好善而惡惡，天下之同情。然人每失其正者，心有所繫而不能自克也。惟仁者無私心，所以能好惡也。

○子曰：苟志於仁矣，無惡也。

苟，誠也。志者，心之所之也。其心誠在於仁，則必無爲惡之事矣。

惡而不盡其量，非慢賢。卽容奸，豈好惡之不可能哉？亦由其心未能無私故也。故天下惟仁者，其心至公，絕無私係。無私則善惡自見，得十分明白。無私則好惡自無不十分盡量。其好人也，因其人之可好而好之；非好其人，仁與仁合，自相投契，直自好其仁也。其惡人也，因其人之可惡而惡之；非惡其人不仁與仁違，自生疾憎，直自惡其不仁也。豈非能好惡人者乎？能好惡如此以之用舍，則必進君子而退小人，以之賞罰，則必命有德而討有罪，而實自此心之仁來。人欲好惡之當，可不先自治其心哉？

此章爲爲善未誠而時有出入者言。方志仁時，卽無惡可見。危微之機在此。重志字尤重。苟字觀註，其心誠在於仁，句可見。但主志字者，背註意無惡，兼內外言。然卽於志之誠決之。○子曰：凡人爲善去惡之機，一視乎其心。志不在仁，則仁豈能自存。

○楊氏曰苟志於仁。未必無過舉也。然而爲惡則無矣。

○子曰富與貴。人之所欲也。不以其道得之。不處也。貧與賤。人之所惡也。不以其道得之。不去也。

惡豈能自去。然亦有志於仁者矣。知天理之爲美。而心思求之。而惡之匿於心。見於事者。終不能無。因謂惡根最深。惡習難去。雖志仁。似乎無益。而不知非惡之難去也。必其志於仁者。未誠耳。以浮慕之心。用游移之力。則一心以向善。又一心以向欲。所以理欲混雜也。蓋天理人欲。不容並立。人苟一念奮發。其心果能誠在於仁。淡知仁之爲美。而好之真切。向之專一。則入乎此。卽出乎彼。而此時之物欲。自外不得。而乘內不爲其動。何至復有爲惡之事也。用志時。能誠。便可以永無惡事。而苟有一時之不誠。間之。則惡念卽潛滋暗長矣。志仁者。可不自竭其誠哉。此章言爲仁之功。當無時無處不用其力。取舍分明。是不去仁。粗節工夫。末節存養。是不去仁。細密工夫。不處去。兼內外說。全是以理遏欲。卽是爲仁了。存養兼動靜言。玩本文及註意。並無單重終食句意。若單重。則此句是虛說。造次二句。乃申明也多。

不以其道得之謂不當得而得之。然於富貴則不處於貧賤則不去。君子之審富貴而安貧賤也如此。

君子去仁惡乎成名

言君子所以爲君子以其仁也。若貪富貴而厭貧賤則是自離其仁而無君子之實矣。何所成其名乎。

君子無終食之間違仁造次必

於是顛沛必於是

終食者一飯之頃。造次急遽苟

生支節矣。還是以暫時倉猝患難逐層言之。方合本文及無時無處不用力意。至中節不過承上起下不重。○子曰學莫大於爲仁。而人道之相乘無窮。苟有一時一處不用其力而仁卽去之矣。故必由粗以及精。已密而益密。而後可以言爲仁也。其始則在制其欲惡而取舍分明。取舍不明則嗜欲橫流。欲存養而不可得。故富與貴是人之所同欲也。欲之則遂思得而處之。然有義焉不可苟得。君子知吾之所欲有甚於富貴者。苟得富貴而不以其當得之道。或非吾德之所致。或爲亂世之所餌。而或處之則害義理矣。故必不爲欲所動。審之明而循乎理。斷不處也。貧與賤是人之所同惡也。惡之則當其得而卽思去之。然有命焉不可苟免。君子知吾之所惡有甚於貧賤者。苟得貧賤而不以其當得之道。或有學而人不知。或雖知而終見棄而或去之則又喪品行矣。故必不爲惡所亂。無俟審而安於素斷不去。

且之時顛沛傾覆流離之際蓋也。取舍分明如此則本心之仁以存而君子之名亦以成矣。若君子之不去乎仁如此不但富貴賤取舍之閒而已也。○言君子爲仁自富貴賤取舍之閒以至於終食造次顛沛之頃無時無處而不用其力也。然取舍之分明然後存養之功密存養之功密則其取舍之分益明矣。

○子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之惡不仁者

既自命爲君子而貪富貴而厭貧賤以離去其仁則既喪君子之實又惡乎成君子之名乎。然去處不苟猶爲仁之淺者也。使不能密其存養之功則天理未熟人欲未忘其於人欲未必不有明而有昧故君子又必戰戰兢兢靜以存之動以察之歷久不懈卽至一終食之間至暫亦常存乎天理而斷無或褻乎人欲以至違夫仁無論暇裕之時靜存動察不敢懈卽至造次之時亦必從容詳審以處夫仁斷不因倉皇急遽之下慢然應之而致失夫仁也。無論安樂之時靜存動察不敢懈卽至顛沛之日亦必壯往坦夷以處夫仁斷不因傾覆流離之際而畏憚不前致失夫仁也。工夫至此則存養方熟而當欲惡之交取舍益以明決庶可無適而非仁矣。何患君子之名不成乎。欲爲君子者其用力於仁可有間乎哉。

其爲仁矣。不使不仁者加乎其

身。

夫子自言未見好仁者惡不仁

者。蓋好仁者直知仁之可好。故

天下之物無以加之。惡不仁者

直知不仁之可惡。故其所以爲

仁者必能絕去不仁之事。而不

使少有及於其身。此皆成德之

事故。難得而見之也。

有能一日用其力於仁矣乎。我

未見力不足者。

言好仁惡不仁者雖不可見。然

此章總是勉人用力於仁意。只重中節首節。正是用力之至。而臻於成德者。未見亦爲無直用力者。故未見特以引起中節末節。乃反言以絕人寬假之心。正足中節意。非另一層中節。未見是指力不足言。輔氏謂次言用力者之未見。便誤。故以三言未見立說者。非是。○子曰。天下有仁不仁之兩途。卽有好仁惡不仁之兩心有。好仁惡不仁之心。卽有能好能惡之力。故用力於好惡之人。本無難見。乃以吾觀今之人。則未見有是人也。夫好仁者之未見。非浮慕以爲好也。必直知仁之可好。而好之極其篤。其視仁之外。更無有可好者。足以加乎其上。不特人欲不能與之爲敵。卽凡理亦不能與之爲衡。惡不仁者之未見。非虛憎以爲惡也。必直知不仁之可惡。而其爲仁也。惟恐不仁之爲害。而惡之極。其深凡一念一事之不仁。斷不使之偶加乎其身。不特人之不仁。不爲其所染。卽己之不仁。盡不爲其所污。必如此。

或有人果能一旦奮然用力於仁。則我又未見其力有不足者。蓋爲仁在己。欲之則是而志之所至。氣必至焉。故仁雖難能而至之亦易也。

蓋有之矣我未之見也

蓋疑詞有之。謂有用力而力不足者。蓋人之氣質不同。故疑亦容或有此昏弱之甚。欲進而不能者。但我偶未之見耳。蓋不敢終以爲易。而又歎人之莫肯用力於仁也。○此章言人之成德。

方爲真能好仁惡不仁者。此吾之所以未見也。夫此成德之人。雖未見。然其初亦不過能用其力於仁。故至此耳。則吾所未見者。特爲人之不肯用力於仁者言之。使有人焉。當蔽錮之餘。而深悔悟之心。果能於一日之間。奮然用其力於仁。凡仁之所在。務精以察之。而一以守之。凡不仁之所在。務精以察之。而決以去之。乎。則志之所至。氣必至焉。卽無尚不使加之域。可馴致也。吾未見好以擴天理而力不足於擴。惡以遏人欲而力不足於遏者。乃人往往自諉曰。吾未嘗不用力也。無如用之而力終不足也。吾思人之氣稟不同。或亦有昏弱之甚。行至半途。力不足以副其心者矣。然用之而不足。必其用之不力。則與不用者等。並非力之本不足。故用力於好惡而終有不足者。我則未之見也。夫仁爲吾仁。力爲吾力。隨用隨足。如此人自不能有一日奮發之誠。豈好仁惡不仁者之終難見哉。吾終望之矣。

雖難其人。然學者苟能實用其力。則亦無不可至之理。但用力而不至者。今亦未見其人焉。此夫子所以反覆而歎息之也。

○子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣

黨類也。程子曰人之過也各於其類。君子常失於厚。小人常失於薄。君子過於愛。小人過於忍。尹氏曰於此觀之。則人之仁不仁可知矣。謂據以親故受汙辱之名。所謂觀過知仁是也。愚按此亦但言人雖有過。猶可即此

此章見不可輕以過棄人。專為君子之過而發。過猶有可原。特為觀人者言。非謂有過者可自安也。過以事言。仁以心言。○子曰大凡為人原不可置身於有過而在觀人者。則斷不可輕以過棄人。蓋人非聖人。安能無過。苟一有過。人即往往一概棄之。不知人之過也。正自不同。各於其黨。黨有小人。一黨底過。有君子。一黨底過。何可概棄之也。黨何以各不同。則以其心之有仁不仁也。小人之過。其存心刻薄而殘忍。往往明知不義而故意。敢為君子之過。其存心忠厚而惻怛。往往以忠愛之激而偶不及檢。或以時勢難全而不忍自顧。苟不即過而觀其心。則惻怛之心。不自而與殘忍者同。棄人孰肯為仁厚。勢必皆甘為殘忍。但圖自全矣。故必取而觀察之。原其時勢設身處地。以照見其誠心苦衷。始知其心之仁。固與不仁者異。乃不至失人矣。夫人不幸而有過。猶幸而過有可原。觀人者慎毋概以過棄人。而至

而知其厚薄。非謂必俟其有過而後賢否可知也。

○子曰朝聞道夕死可矣

道者事物當然之理。苟得聞之。

則生順死安。無復遺恨矣。朝夕。

所以甚言其時之近。○程子曰。

言人不可以不知道。苟得聞道。

雖死可也。又曰。皆實理也。人知。

而信者為難。死生亦大矣。非誠。

有所得。豈以夕死為可乎。

○子曰士志於道而恥惡衣惡。

食者未足與議也。

心欲求道。而以口體之奉不若。

如有過者。亦慎毋以過自安也哉。

此勉人必當聞道意。夕死猶可。正見聞道之妙。聞字要深看。將。

道理源頭心領神會。十分透徹之謂。皆從平生致知力行來。○

子曰。天下有一人。即有一為入之道。不可不聞者也。苟為學一。

生。不曾知得此道。明白是與禽獸草木同生。共死存。則枉過一。

生。必則終有所憾矣。故必致知格物。身體力行。以講求體認此。

道。幸而一朝豁然貫通。無所疑惑。知之真。則自信之篤。守之固。

自此以後。凡百所為。自然一順乎理。無所虧欠。不必死也。萬一。

即夕而死。則自反一生責分已盡。此心亦可以安矣。聞道之妙。

如此。人可不勉於聞道哉。

此為志道不篤者警。曰未足議。正欲其掃去俗情。以專於道也。

○子曰。天下惟道理最為高明。其意味無窮。惟嗜欲最為污下。

其得失與吾無與。故道既失。雖膏粱文繡。不為榮道在我。雖。

人爲恥其識趣之卑陋甚矣。何足與議於道哉。○程子曰：志於道而心役乎外，何足與議也。

○子曰：君子之於天下也無適

也，無莫也，義之與比。

適，專主也。春秋傳曰：吾誰適從？是也。莫，不肯也。比，從也。○謝氏曰：適可也，莫不可也，無可無不可。苟無道以主之，不幾於猖狂

食糲袍不爲辱。人生而無志於道，則於道全未窺見。其沉溺於嗜欲而但思美衣豐食，固無足怪。若旣爲士而有志於求道矣，自當專心於道，而不致移情衣食，則其識趣高明，與之講求討論，必能識其意味，而造進無窮。如其一心以謀道，又一心以近欲而惡衣食之是恥焉，旣爲外物所動，則道中之意味，究未窺見。其識趣之卑陋甚矣。與之議道，徒費唇舌，必無領獲。何足與議哉？夫道不議不明，而議之必視乎人之識趣。然則求道者，慎無自分其志，而咎人之吾棄也。此章以君子立處事之準，只協乎理之當，不任乎意之私。三句語氣緊接，趕下無適莫下，復用一折，乃圈外註意，不可從於天下言於天下之事，不可用以天下還天下等混話。與比與字屬君子義自與君子比，直同胡說。○子曰：大凡天下之事，自有定理處事者，只依理而行，自無過差，不可攙入意見。若執定意見，

自恣乎。此佛老之學，所以自謂心無所住而能應變，而卒得罪於聖人也。聖人之學，不然於無可無不可之間，有義存焉。然則君子之心，果有所倚乎？

○子曰君子懷德，小人懷土，君子懷刑，小人懷惠。

懷，思念也。懷德，謂存其固有之

爲之則爲，適不爲則爲，莫膠固不通，不合於義者，多矣。豈善處事者乎？若夫君子平日窮理精體道，純故其於天下之事也，無有適而必爲之見也，無有莫而必不爲之見也。事之可爲與不可爲，一惟審度乎義之所在，與之相從而不舍。義可爲則斷然爲之，而不同於適義不可爲則斷然不爲，而不同於莫此君子大公順應之妙，所以能成天下之務也。處事者其以君子爲法可矣。○困勉錄云：或逆於事先，或執於臨事，俱有適莫不可以無適莫爲先事。比義爲臨事，須參之。

此言君子小人處心積慮之異。欲人之慎所懷也，雖有四項實則一串。蓋慕善自必畏惡，耽逸自必貪利也。○子曰：人之處心積慮不可不慎。然自人品不同，則其心之所懷亦異。如德者吾心固有之善，人之所當思念不忘者也。土者吾身逸樂之私人之所不可思念不忘者也。然惟君子深知德爲吾所固有，失之

善懷土謂溺其所處之安懷刑
謂畏法懷惠謂貪利君子小人
趣向不同公私之閒而已矣○
尹氏曰樂善惡不善所以爲君
子苟安務得所以爲小人

易得之難不可不爲勤修而一耽逸樂則必累吾德矣故常切
思懷必欲求至於至善之地以修吾德而身所處之安不暇計
也若小人不知德義之當好而但知安逸之可樂徇其欲心沉
溺其中日趨怠惰雖至喪德亦不顧也又如刑者朝廷懲惡之
具人之所當思念不忘者也利者斯世污穢之物人之所不可
思念不忘者也然惟君子淡知刑爲人生大辱犯之易遠之難
不可不爲畏懼而一溺私利則必入於刑矣故常切思懷不敢
一爲不善之事以犯夫刑而卽窮之之甚亦所安也若小人不
知刑罰之可畏而但知利澤之可甘逞其心計錙銖必較日積
惡孽雖至犯刑亦罔恤也夫君子爲善之心勝則自不敢爲惡
遠罪之心殷則自樂於爲善小人耽逸之心勝則自必至貪利
貪利之心殷則自樂於耽逸雖有兩念實出一心然懷念則同
而公私之相反大異君子小人之品益以判矣人可不慎所懷

○子曰放於利而行多怨

孔氏曰放依也多怨謂多取怨

○程子曰欲利於己必害於人

故多怨

○子曰能以禮讓爲國乎何有

哉

此成利不可徇而以多怨惕之多字從放字來○子曰天下惟義可悉依而行若利乃人所同欲可公而不可專者也然人即貪利猶有餘地以處人則其行雖污而猶有恕之者乃今之人但知圖利而不知顧義凡爲一事必依放着利而行使利盡歸之己而後已彼自以爲利日克盈享用無窮殊不知事有利而己欲獨專則人盡失利事無利而必欲專利則害物傷人焉得不致人之怨乎豈特有怨而已失利受傷者思有以中之即事外之人不受傷者亦共抱公憤而疾惡之怨必多矣夫至多怨則舉世爲仇利亦必不能長享矣而徒供人之吐罵彼徇利者亦何益哉

此章見爲國當務禮之實最重讓字爲當時但務禮文上矯修而下僭擬故發此論此禮字主禮文言○子曰爲國莫大於禮

不能以禮讓爲國如禮何

讓者禮之實也何有言不難也言有禮之實以爲國則何難之有不然則其禮文雖具亦且無如之何矣而況於爲國乎

○子曰不患無位患所以立不

患莫己知求爲可知也

而禮非徒威儀升降之文也貴本恭敬辭讓之實心以行之方成個禮人君若能以禮讓爲國不敢以尊貴爲得肆不敢以威福爲恣睢凡行已接物辨名定分整齊百官防範萬民之處無非一團翼然小心萬然真意流行乎其間上敬謹下何敢放肆上遜順下何敢乖爭將見臣民皆誠心相孚恪守法度相率而成禮讓之風矣於爲國何難之有若不能以禮讓爲國而徒欲以禮文之末整齊防範夫下則貌爲恭而心實傲外若遜而內實爭吾於禮判然不相人矣且無如禮何臣民化之自然不安名分僭擬乖爭無所不至難於治國更不必言矣信乎禮讓之爲要也

此章欲人敦修實學以不負名位意非以卻名位爲高也但無希冀之心耳得位必始於有知原是兩截事故分言之○子曰爵位名譽之可有意要求亦不必有心卻拒但貴有以副之使

所以立。謂所以立乎其位者。可
知。謂可以見知之實。○程子曰。
君子求其在己者而已矣。

德稱其位。實符其名。故有位。卽有所以立乎其位者。有知卽有
爲可知之實者。乃人往往不得位。卽湊以爲患。而所以立乎其
位者。反不之患。用患顛倒。無論位必不可得。卽得之而無以副
其位。必致曠官貽譏。不亦負朝廷而羞當世之士乎。故吾以爲
位在人者也。得之不加榮。失之不加辱。於吾何與。君子斷不患
也。而惟所以立乎其位者。則其事當盡。凡致君澤民之事。無論
有位無位。皆所當備。苟未實有諸己。則湊以爲患。而必欲求盡
之也。所以立者。旣裕。則有時得位。卽可見之經綸。卽終不得位。
則其具無愧亦安之而已矣。人往往莫己知。卽湊以爲患。而爲
其可知者。反不之求。所求顛倒。無論人必不能知。卽知之而無
以副其知。必致虛聲致譖。不亦負知己而貽士林之笑乎。故吾
以爲知在人者也。有之不爲增。無之不爲損。於吾何關。君子斷
不患也。而惟爲可知之實。則其責在吾。凡明道進德之事。無論

○子曰參乎吾道一以貫之曾

子曰唯

參乎者呼曾子之名而告之貫
通也唯者應之速而無疑者也
聖人之心渾然一理而泛應曲
當用各不同曾子於其用處蓋
已隨事精察而力行之但未知
其體之一爾夫子知其直積力
久將有所得是以呼而告之曾

有知莫知皆所當修苟未實有諸己則濫以爲患而必欲求盡
之也爲可知者既優則有時人知固見公道在人卽終不見知
則其實無漸亦聽之而已矣此方是爲己之學世之用患者蓋
亦知所審哉

此章見聖賢傳道正以傳心意心之自然者卽爲一貫心之勉
然者卽爲忠恕一字單說一心不得單說一理不得是指一心
之純乎理者言註所謂一理渾然至誠無息是也一是體貫是
用一則自無不貫貫處無非是一二字分不得須緊貼一心應
事處說若說萬理一原是論造化與此章無涉曾子精察力行
在事物上一一尋求頭緒多而用力艱便不能貫故教他反而
洗濯其一心使私欲淨盡天理流行此心誠極自然動合乎公
矣然未能於事物上精察力行得到安能一喚卽醒曾子一唯
是實見得泛應曲當只在一心之誠不必逐物以求得來譬如

子果能默契其旨。卽應之速而無疑也。

子出門人問曰何謂也曾子曰

夫子之道忠恕而已矣

盡已之謂忠推已之謂恕而已

矣者竭盡而無餘之辭也夫子

之一理渾然而泛應曲當譬則

天地之至誠無息而萬物各得

其所也自此之外固無餘法而

亦無待於推矣曾子有見於此

而難言之故借學者盡已推已

之目以著明之欲人之易曉也

讀文作文之法盡情參透則不必讀盡題文而一題到手自有
一題閒架意理發揮不盡門人之問亦不是欲解一貫名義乃
是推求所以能一貫耳忠恕正指明所以一貫之故忠對一恕
對貫體一而用殊一貫工夫到可以意會不可以言傳卽言之
門人亦終無下手處故曾子借忠恕字以明之使其易曉忠是
誠恕是公誠則自無不公故一貫卽忠恕忠恕卽一貫曾子口
中只將誠公意實實發揮揮忠恕卽一貫意自然勉然等語是講
家之言不可入曾子口中爲學必從下學造起而後能上達
故夫子平日教人求道但示之以忠恕而至所謂體用一原者
非不欲盡門人而教之而下學工夫未到則不遽以傳之唯曾
子之學主於誠身平日於道之用處已能隨事精察而力行之
但未能悟到本體出其一心以順應而自無不貫通而貫通之
機將於是乎在故夫子迎機而導之曰參乎爾從事吾道久矣

蓋至誠無息者道之體也。萬殊之所以一本也。萬物各得其所者道之用也。一本之所以萬殊也。以此觀之一以貫之之實可見矣。或曰：中心爲忠，如心爲恕，於義亦通。程子曰：以己及物，仁也；推己及物，恕也；違道不遠，是也；忠恕一以貫之，忠者天道，恕者人道，忠者無妄，恕者所以行乎忠也。忠者體，恕者用，大本達道也。此與違道不遠異者，動以天爾。又曰：維天之命，於穆不

亦知吾道固何如者乎？天下事物之理，萬變無窮。若應事之際，必逐事逐物以求合乎道，則煩瑣細碎，安能貫通？故必有以貫通之，方能不勞而自合，而貫通之不在多也。天下事理聚於一心，人唯一心，未堪自問，所以不能出一心以順應。若吾之於道，止此一心之理，純然不雜，則事物一到面前，自然不問應感宜而萬事萬物莫非此一心之理所流通矣。何必事事事物物處置運量爲也？曾子聞言，遂豁然警醒，深契一貫之旨，直應之曰：唯當下承當，一無疑問矣。而門人未能知也。故子出而問於曾子曰：吾人非不欲以一心貫通萬有，而萬有紛煩，豈易貫通？區區一心，何所依據，即可以貫通萬有之理？此必有謂矣。第不知何所謂，而子即信以爲然也。曾子以一貫難言，言之亦未必即悟。故借門人所常聞以爲學者告之曰：人之應事接物，不能事事物物當理者，以此心不恕也。而所以不能恕者，以此心未忠也。

已忠也。乾道變化各正性命。恕也。又曰：聖人教人各因其才。吾道以貫之。唯曾子爲能達此。孔子所以告之也。曾子告門人曰：夫子之道，忠恕而已矣。亦猶夫子之告曾子也。中庸所謂忠恕違道不遠，斯乃下學上達之義。

○子曰：君子喻於義，小人喻於利。

喻猶曉也。義者天理之所宜，利爲者爲利，無爲而爲者，卽義義之所在，人人所當溪曉而利之。

此心未能誠一，何能見己心？卽見人心，故吾夫子之道之一無他，卽此心之忠。夫子之道之貫無他，卽此心之恕。本此眞實無僞之心，出以應事接物，自然見己心，卽見人心，而事事物物無不當理。故忠極自無不恕，卽夫子之能一自無不貫而已矣。子但求之忠恕，而夫子之一貫，卽可從此而得也。曾子此言唯融會一貫之旨，故能親切示人如此。然忠恕與一貫體一而用實殊一與忠雖總此誠心，其實自然而誠者則爲一，勉然而誠者則爲忠。貫與恕雖總此當理無私之心，而其實自然無私當理者則爲貫，勉然無私當理者則爲恕。此下學上達之分也。聖賢傳道非傳心而何。

此言君子小人心所明曉之不同，以見人之用心不可有誤要重發喻字方切。○子曰：天下義利之辨，卽在公私之間。有爲而爲者爲利，無爲而爲者卽義。義之所在，人人所當溪曉而利之。

者人情之所欲。○程子曰：君子之於義，猶小人之於利也。唯其淡喻，是以篤好。楊氏曰：君子有舍生而取義者，以利言之，則人之所欲無甚於生；所惡無甚於死。孰肯舍生而取義哉？其所喻者義而已，不知利之爲利故也。小人反是。

○子曰：見賢思齊焉，見不賢而

內自省也。

所在人所不當淡曉者也。然自天下有君子小人，人品不同，則其所喻亦遂迥然各別。君子之心，唯天理是徇，有好義之心，有精義之學，故其立身行己，只在義上見得分明，精微曲折，不遺毫忽，有獨覺其妙而不能言者。小人之心，唯人欲是徇，有懷利之心，有謀利之巧，故其立身行己，只在利上見得分明，窮工極巧，不漏偏鋒，有沉酣其內而不肯出者。以君子所喻告之小人，小人不知；以小人所喻告之君子，君子亦不知。故同一學也，君子但知可以修業，小人但知可以媒進；同一仕也，君子但知可以行道，小人但知可以榮身。同一忠孝節廉也，君子發於至性，但知爲分所當爲，小人發於私情，但知爲名所由集。喻義利之各別如此，人可不爲君子而爲小人乎哉？此章欲人隨所見以自治意，然必平日先有爲賢不肯爲不賢念頭，方能如此，不重見重思省一思一省，總成個希賢之念。○

思齊者、冀已亦有是善、內自省者、恐已亦有是惡。○胡氏曰、見人之善惡不同、而無不反諸身者、則不徒羨人而甘自棄、不徒責人而忘自責矣。

子曰、吾人遷善去惡、固貴責之已、亦可資之人人。果能留心自治、則與人交接、無往非法戒之資。如吾欲爲賢、必有所取法。特恐賢在前、而不之見、卽見之而視以爲人之賢已也。雖日見何益。故不見則已、一見卽內反之已、而思與之齊焉。以爲此之賢、本人心同有之善、彼何以先得之、而吾不能得之。吾今爲之、不至於賢不已也。吾欲去不賢、必有所取懲。特恐不賢在前、而不之見、卽見之而視以爲人之不賢已也。雖日見、又何益。故不見則已、一見卽內反之已、而自爲省焉。以爲此之不賢、乃人心易溺之惡、彼不幸而蹈之、吾安知不亦蹈之。吾今去之、不至於盡不已也。能思能省、則善惡莫非我師。隨見隨思、省則善日崇、而惡日遠。然非平日存心爲善、去惡之人、亦何能資人自治如此哉。人可以勉矣。

此言人子諫親之道。只重幾諫二字。幾諫前有敬字在。故下云

○子曰事父母幾諫見志不從

又敬不違勞而不怨

此章與內則之言相表裏。幾微也。微諫所謂父母有過下氣怡色柔聲以諫也。見志不從又敬不違所謂諫若不入起敬起孝。悅則復諫也。勞而不怨所謂與其得罪於鄉黨州閭寧熟諫。父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝也。

又敬不怨後也要補幾諫。○子曰人子奉事父母亦知救親過之道乎。父母一倫以恩勝非若君友之以義合也。似諫爭一事不可加於父母。然人子以諭親於道爲孝而有過不諫何能順親。但諫父母與諫君友不同。使直言以諫恐致睽離故必始終以幾焉和顏悅色下氣柔聲或乘閒暇或乘喜悅委曲隱微有諫之意而無諫之迹是之謂幾諫。諫以幾則父母必從之。然諫以幾則父母卽不從必不顯拒而隱有其志。人子視無形聽無聲見其志有不從不敢以爲不從而已也。又敬其子職之事小心孝事使親心歡悅然後又伸前說不敢違其始諫之心亦不敢違其諫而以幾之心親或執迷不悟甚至怒而勞苦之人情易至於怨而子則何敢怨也。方將負罪引慝吾實不善諫以致親之怒故絕無怨心仍復起敬起孝俟其歡悅依然幾諫必欲感悟其親以歸於無過之地而後已。如是以事其父母庶其爲

○子曰父母在不遠遊必有

孝乎

方

遠遊則去親遠而爲日久定省

曠而音問疎不惟己之思親不

置亦恐親之念我不忘也遊必

有方如己告云之東則不復更

適西欲親必知己之所在而無

憂名己則必至而無失也范氏

曰子能以父母之心爲心則孝

矣

○子曰三年無改於父之道可

謂孝矣

此欲人子體親心以爲孝意只重不遠句下句爲不得已者設
法正以見遠遊之不可也慰親心是主餘意輕○子曰人生不
易在者父母父母而在乃天倫樂事正人子竭力承歡之日况
親子相依人之至情年高則依戀其子之心尤切瞻依膝下則
親心安樂睽違日久則奉事無人故人子而或遠遊親心之所
最不樂也既憂其子之安危莫悉又憂夫己之安危莫保垂暮
之年堪如是之憂乎故人子而體親之心斷不可遠遊也倘或
奉親之命爲學而尋師求友爲仕而顯親揚名萬不得已而有
遊然不可以任意浪遊必告親以定向不敢他適則音問常通
往來易達親心庶可以無憂矣此則體親心以爲權宜之道也
而苟可以無遊亦何敢重違親心乎則雖遊仍是不遠遊之初
心云爾然所謂不遠遊者欲體親之心以盡子之道耳苟不能

胡氏曰已見首篇此蓋復出而逸其半也

○子曰父母之年不可不知也

一則以喜二則以懼

知猶記憶也常知父母之年則既喜其壽又懼其衰而於愛日之誠自有不能已者

○子曰古者言之不出恥躬之

體親心以盡孝道即不遠遊豈遂足為孝哉

此醒人子以及時盡孝意人於親年常習而不察故提出不可

不知四字以微醒之一則以三字是一合急語非兩開轉語壽

即衰之徵喜即懼之府重懼一邊有汲汲盡孝猶懼其遲意○

子曰人子欲盡孝道其事無窮而其要不外一端在知父母之

年而已父母之年人誰不知而未必能常常記憶在心而不知

能記憶則可盡孝不能記憶即不及盡孝故不可不知也何以

要知蓋知則能生出一念喜與懼是也知則能二念并為一念

一則以喜一則以懼是也起初心上轉着高堂無恙獨得承歡

豈不可喜隨又轉着來日無多承歡不久豈不可懼一喜一懼

交戰於中及時盡孝猶恐其晚若一怠緩後悔何及如是而孝

思自日出不窮矣是非知之何能及此苟置之度外或憶或忘

喜懼之心何自而生哉此所以不可不知也

不逮也

言古者以見今之不然逮及也。行不及言可恥之甚。古者所以不出其言爲此故也。○范氏曰。君子之於言也。不得已而後出之。非言之難而行之難也。人惟其不行也。是以輕言之。言之如其所行。行之如其所言。則出諸其口。必不易矣。

此明古人慎言之心。爲當時輕言者儆也。慎言從恥躬不逮。通出最重下句。○子曰。人之言行。須要相顧。乃人往往易其言者。以不知空言無實之可恥也。若古者豈其然乎。古者人心敦樸。無巧僞之思。風尚醇謹。少夸誕之習。故往往遲徊顧慮。不肯輕易出言。此是何爲。則以其心有所恥故也。凡事宣之口。則易體諸別則難。倘言之輕出。而所行不逮。則徒爲夸誕。無論愈尤易集。且德業有虧。此中負疚不少。豈不可恥。此恥不待不逮後生。卽言時已切。并不待言時始切。卽未言時亦常存而不怠。有是恥心。則汲汲躬行之不暇。而暇言乎哉。而後知古者言之不出。非強閉之。乃自致之也。古人不洵可風歟。何人無言。何人無躬。則亦何人不當恥。而獨古爲然。亦良可慨已。此示人以檢身之道。爲才智自逞者發約。雖在事上言。而實主心言。失則主事言。○子曰。凡人立身行己。未有不欲臻於無失。

○子曰以約失之者鮮矣

謝氏曰不侈然以自放之謂約

尹氏曰凡事約則鮮失非止謂

儉約也

○子曰君子欲訥於言而敏於

行

謝氏曰放言易故欲訥力行難

故欲敏○胡氏曰自吾道一貫

之地者也而往往失之者何也蓋應事接物全賴此心吾心恃

其才智侈然自放一味浮動則事到面前粗疎之氣勝精神便

檢攝不及未有不差錯者則不約之故也若人之立心能時時

收斂退藏不敢放縱言焉而極其謹行焉而極其慎是一以約

自處矣夫心小則謀自遠氣靜則神自周連才力亦運用得去

以之處事自動合規矩而當身之尤悔世路之險阻俱可無患

即或未盡合於中道而過失斷然鮮矣洵乎約之善也自放者

曷勿思焉

此欲人以心操言行之防訥敏雖是兩機總歸一欲最重欲字

而字轉下乃兼致意非串也○子曰凡人言易失之有餘而不

能訥行易失之不足而不能敏非訥敏之難亦以其心之不能

常存乎是耳君子言行之先有一段淵然銳然之意切切於中

無時放下於言則此心常常必欲其訥不特不當言者不敢言

至此十章疑皆曾子門人所記也。

○子曰德不孤必有鄰

鄰猶親也。德不孤立。必以類應。故有德者必有其類。從之如居之有鄰也。

卽當言者亦不敢言而於行則此心常常必欲其敏。知之無有敢不行行之無有敢不力。一心以爲訥。又一心以爲敏。訥之心切。不得不激而爲敏。敏之心切。不得不迫而爲訥。二念交警於一心。此言所以無失口而行所以無不逮也。人可不以君子之心爲心哉。

此勉人修德意。爲世情疑懼者發。不孤論其理。有鄰指其實。正說非有兩意。勿用過文。○子曰。人之棄德不修者。非以德之孤立無助乎。不知德而有孤。必吾德之未至耳。若果能增修其德。而實得之。已有以感動夫人。則德爲人心所同具。亦人情所同好。必不至行之無徒。倡之無和而孤立也。必然同聲相應。同氣相求。見其德者。固愈加親近。聞其德者。亦翕然信從。將四海而遙。百世而上。不啻同堂而坐。並席而談。如居之有鄰。不召而自來矣。夫君子獨立不懼。遯世無悶。卽德修而孤。亦何害於吾德。

○子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

程氏曰數煩數也。胡氏曰事君諫不行則當去。導友善不納則當止。至於煩瀆則言者輕聽者厭矣。是以求榮而反辱。求親而反疏也。范氏曰君臣朋友皆以義合。故其事同也。

而況其自不孤乎。人亦第勉於修德而可哉。

此欲諫君導友者善用其言。玩兩斯字有咎他不善諫導自取疏辱意。○子游曰君臣朋友皆以義合者也。君友有過自當諫。苟不諫何貴乎臣友。然在爲臣友者正非可徒以口舌爭也。人臣非不欲諫。嘗阻於畏辱之心。不知君卽拒諫豈敢遽辱夫臣毋乃其臣實甚。人心皆自恥其過而惟恐顯揚而況君之尊乎。故臣而愛君必當積誠感悟相機而動委曲開陳使言之者無罪而聽之者易入。則雖剛愎之主亦將見容。何至於辱若徒事煩瑣而數則君必厭聞以爲謗已。斯斥辱隨之矣。雖忠臣不怕辱怕辱則回天無路。然數而至辱則激成君過回天亦無路矣。豈忠愛之良臣乎。故願事君者之勿數也。朋友非不欲諫嘗阻於畏疏之心。不知友卽拒諫豈忍遽疏夫友毋乃吾自實甚。人心皆自恥其過而惟恐顯揚而謂友獨不然乎。故朋而愛友必

當積誠感悟相機而動委曲開陳使言之堪聽而聞之足戒則雖執拘之友亦將見諒何至於疏若徒爲瑣瀆而數則友必厭聽反成仇怨斯疏遠隨之矣雖良友不畏疏畏疏則責善無功然數而至疏則激成友過匡正終無日矣豈忠告之良朋乎故願交友者之勿數也世之徒以口舌爭者可知所返矣

論語卷二終

同里

陸稼書
陸嵩菴

兩先生鑒定

論語

朱熹集註

公冶長第五

此篇皆論古今人物賢否得失蓋格物窮理之一端也凡二十七章胡氏以為疑多子貢之徒所記云

○子謂公冶長可妻也雖在縲

紲之中非其罪也以其子妻之

公冶長孔子弟子妻為之妻也

縲黑索也紲攀也古者獄中以

論語卷之三

當湖顧天健惕承著

此見聖人擇配之必賢二人都是謹於持身之人處室家必有道理故公冶南容皆賢賢也其子兄子皆親親也首節重可妻句主素行說下二句不過言其無害於可妻非可妻之實有道句內亦以見其賢非以為榮幸也免於刑戮亦免於由己致之者耳不然義之所在有不可逃如李膺范滂亦君子所安也聖人豈以苟免為貴蓋君子有過於暗室之中則其心愧恥若撻之於市朝不幸而遇无妄之災則雖市朝之刑裔夷之竄皆受之而無慚也○記者以為為子擇配必有其道乃世人不知非以門第相高則以財貨相尚而其所配之素行則反視為緩圖不知齊家之道始於夫婦必其能謹於持身方有刑於之化自

黑索拘攣罪人。長之爲人無所考。而夫子稱其可妻。其必有以取之矣。又言其人雖嘗陷於繯綯之中。而非其罪。則固無害於可妻也。夫有罪無罪在我而已。豈以自外至者爲榮辱哉。

子謂南容邦有道不廢。邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。

南容。孔子弟子。居南宮。名。紹。又。名。适。字。子。容。諡。敬。叔。孟。懿。子。之。兄。也。不。廢。言。必。見。用。也。以。其。謹。於。言。行。故。能。見。用。於。治。朝。免。禍。

古君子好逮。必取兩賢相配。而其餘非所論也。卽如吾夫子之爲其子。爲其兄之子。擇配者。可見焉。夫子嘗謂及門如公冶長者。其素行甚賢。能修其身。必能齊其家。有可妻之道也。人或以其嘗在繯綯之中。而棄之。而不知雖有是。而非其自致之罪。何害爲賢。陷於辱。而非其罪。則其平昔之行。益可知矣。遂以其子妻之。子又謂及門如南容者。生不能謹於言行。故當邦有道。必能言揚行舉。而不廢棄。當邦無道。必能遜言慎行。而免刑戮。治亂咸宜。如此。其必能修身以齊其家。可知是亦有可妻之道矣。遂以其兄之子妻之。相攸如夫子。直能好賢而親親者矣。至其子兄子所配不同。或年之長幼。或時之先後。各因其宜。非有所厚薄於其間也。世之愛子者。亦以夫子爲法可耳。此深贊子賤之能取友以成德。上句許其能成德。下二句是原其德之所由成。無取固不重。足供其取。亦不重。乃故反言以深。

於亂世也事又見第十一篇或

曰公治長之賢不及南容故聖人以其子妻長而以兄子妻容蓋厚於兄而薄於己也程子曰此以己之私心窺聖人也凡人避嫌者皆內不足也聖人自至公何避嫌之有況嫁女必量其才而求配尤不常有所避也若孔子之事則其年之長幼時之先後皆不可知唯以爲避嫌則大不可避嫌之事賢者且不爲人乎

○子謂子賤君子哉若人魯無君子者斯焉取斯

子賤孔子弟子姓宓名不齊上斯斯此人下斯斯此德子賤蓋能尊賢取友以成其德者故夫

幸其能取也言外有風世意○記者以爲爲學莫要乎能取友以成其德夫子嘗以此意望天下而不概見及門惟子賤能之爰嘉之以立訓曰學者立品必以君子爲期然有日務爲君子而卒不得成其爲君子有自命爲君子而人不許其爲君子豈君子之品之難成哉亦以其不能尊賢取友故也乃以今觀若人之爲人其學問已到其德業已成君子哉其若人乎然知若人之爲君子而不知其所以得爲君子之故則若人之攻苦不出而欲爲君子者其道亦無由矣大凡進德修業雖在乎已然獨爲之勞不若共爲之逸若人幸生吾魯聲名文物之邦名賢輩出父事者有人兄事者有人而若人得朝夕取之相與切磋琢磨以成其德設使魯無君子則孤陋寡聞之下斯人何所取以成斯德乎可見有可取固若人之幸然亦惟能取故得資爲助以有成不然雖君子林立焉能成其爲君子也有志爲君子

子既歎其賢而又言若魯無君者宜知所法矣。子則此人何所取以成此德乎。因以見魯之多賢也。○蘇氏曰。稱人之善必本其父兄師友厚之至也。

○子貢問曰賜也何如子曰女器也曰何器也曰瑚璉也。

器者有用之成材。夏曰瑚。商曰璉。周曰簠。簠皆宗廟盛黍稷之器而飾以玉器之貴重而華美者也。子貢見孔子以君子許子賤故以己爲問而孔子告之以

此漢許子貢之才。本文並無造進不器意。不必入講。子貢兩問。不是討贊語。亦是用工夫處。許子貢意盡於器字內。瑚璉特指其實。非有兩層。○學者爲學最患迂疎無用。便足取輕。當世屬在聖門奉教。力學宜乎皆有成材。而亦不可多得。唯子貢足以當之子貢。一日問於夫子曰。遊夫子之門者。多有所就。若賜也學於夫子。亦既有年。而不自知其所造之優劣。則無以爲求進之地。夫子知之深矣。以爲何如。以方人者。轉而自方。斯亦考鏡得失之雅意也。子實告之曰。學以致用。爲貴才以適用。爲宜。故學而如器。斯道有用之材矣。今女之才。旣達於政事。又長於言語。有不足供世用者乎。就汝論汝。汝固器也。子貢又問曰。器有貴賤之不同。貴則用之。而不敢輕。賤則用之。而無能重。今夫子泛以賜爲器。不知是何器也。得毋爲世所輕。雖成器適滋愧矣。

此然則子貢雖未至於不器其亦器之貴者歟

○或曰雍也仁而不佞

雍孔子弟子姓冉字仲弓佞仁才也仲弓爲人重厚簡默而時人以佞爲賢故美其優於德而病其短於才也

子曰焉用佞人又以口給屢憎於人不知其仁焉用佞

禦當也猶應答也給辨也憎惡也言何用佞乎佞人所以應答人者但以口取辨而無情實徒

子曰器固不同而如夏瑚商璉則陳之宗廟飾以金玉貴重而華美不特今人所珍而古人亦重不特君相所求而神明亦歆以汝之才試之於用必然事功可就文采可觀爲邦家之光非凡器所得同乃器中之瑚璉也子之與之者如此賜亦可謂不負所學矣彼終身爲學而一無所成者豈不重可惜哉此夫子專斥佞以維時也辨仁意不重或人輕仁重佞故特重斥佞觀首尾兩呼可見不知其仁輕帶仁字或人口中要說得淺夫子意中見得深○春秋時一尚佞之天下也夫子憂世胥入於不仁思欲維之久矣不意一日者有一或人以雍也仁而不佞爲問其意以爲人之爲人貴乎能佞而仁則可有可無者也今子之門如雍也者仁厚則有餘矣而惜也短於言語之才不足以供世用雖仁亦何所用之乎子斥之曰汝以不佞爲雍病將謂不佞則將取惡於人佞則可取悅於人而遂以口才爲

多爲人所憎惡。爾我雖未知仲
弓之仁。然其不佞。乃所以爲賢。
不足以爲病也。再言焉。用佞。所
以深曉之。或疑仲弓之賢。而
夫子不許其仁。何也。曰。仁道至
大。非全體而不息者。不足以當
之。如顏子亞聖。猶不能無違於
三月之後。況仲弓雖賢。未及顏
子。聖人固不得而輕許之也。

○子使漆雕開仕。對曰。吾斯之
未能信。子說。

有用乎哉。自吾觀之人之持身應世。自有足用之道。而至於佞
也者。內不足以持身。外不足以應世焉。所用之也。凡人與人酬
接應對。必須內外相符。心口如一。而後可以服人之心。而相與
慕悅之。今佞者以是爲非。以非爲是。憑空造出言語。以巧爲辨。
論不根理實。不本真心。其禦人也。但取給於口耳。使人聽之。似
乎有理。一時欲置辯而不能。口雖被屈。心實不服。人人相與憎
之。言愈多。則憎愈衆。以爲喪心亂德。敗國亡家。必由于此。安得
不屢憎之也。不特無以取悅。而反以取憎。佞豈非無一而可者
乎。至如以雍爲仁。仁道至大。幽獨難窺。豈易得全。故吾不知其
仁。否。然其不佞。並非短處。正是他之長處。何用佞爲哉。子之論
人。殊失其倫矣。夫子片佞如此。天下庶知所尚乎。
此章見聖賢貴有經世實學。聖賢學問在此。卽經世事業在此。
使開不是試開說開。又淡於使開。雖重吾斯句。然此是敘述體。

漆雕開孔子弟子字子若斯指合首尾方可見開故首尾不可過畧中句亦不可發揮太多須此理而言信謂眞知其如此而無毫髮之疑也開自言未能如此未可以治人故夫子說其篤志○程子曰漆雕開已見大意故夫子說之又曰古人見道分明故其言如此謝氏曰開之學無可考然聖人使之仕必其材可以仕矣至於心術之微則一毫不自得。不害其爲未信。此聖人所不能知。而開自知之。其材可以仕。而其器不安於小成。他

事言篤志內兼已見大意不安小成二意○聖賢未嘗以不仕爲高而亦不可以輕仕爲心聖門有漆雕開者其才已可守一官任一職故夫子一日使之仕人情不使之仕猶思出仕而況使之意開必歡然從之矣而開則以爲吾非不欲仕也但必學優而後可仕今吾於斯修已治人之理未能窮究透徹體行完備實得於心而信之不疑則尚是學之時未是仕之時也開此言似非夫子使之之意而夫子則反從而悅之何也蓋才可適用卽出而應世亦未爲過但學問尚淺則成就亦小未免惜其立志之苟安矣今開言如此則所見者大所期者遠其一念求道之心必欲求至於眞知之地而無毫髮之疑必欲求能爲大成之業而遠小就之功眞可謂篤其志於學者矣夫子安得不

口所就其可量乎。夫子所以說之也。

○子曰道不行乘桴浮於海從我者其由與。子路聞之喜。子曰由也好勇過我無所取材。

桴筏也。程子曰浮海之嘆傷天

下之無賢君也。子路勇於義故

謂其能從己皆假設之言耳。子

路以爲實然而喜。夫子之與已

故夫子美其勇而譏其不能裁

度事理以適於義也。

悅之也。而使仕之心有所不必執矣。可見君子爲學不必不仕而亦不可輕仕有如此。

此見聖人不忍忘天下之心。始終嘆息無非惓惓爲道。只重道

不行。句好勇只指勇於從說。取裁只就浮海上說。○隱士忘世

聖人憂世至憂世之甚而激爲忘世之言。其一片熱腸天下後

世猶將諒之。何況及門而何子路之尚未濺曉也。夫子一日發

嘆曰吾向來欲行其道於天下。故周流四方。不憚勤勞。乃至於

今明王終不作矣。舉世盡無邦矣。吾之道其終不得行矣乎。既

不能出身以撥亂爲治。又何忍目擊夫舉世亂離。我將奈之何

哉。或者乘桴以浮於海。身遊世外。庶可免於悲傷。而風波縹緲

之鄉。安可無同心共濟之人。畏怯者不肯前。輕義者不樂助。而

我門之中。由則非其人也。從我而往者其由也。與子蓋不遇而

自傷之詞也。使子路聞之。而知其心。則必有欷歔泣下與夫子

自傷之詞也。使子路聞之。而知其心。則必有欷歔泣下與夫子

相持而悲者有之。則必有否極泰來。與夫子相進而慰者有之矣。而不意其反喜也。蓋慍見於陳蔡。不悅於往召。而今幸有同心服勞義所當然。及門獨推一吾。此實大有榮施。故喜之也。而孰知大非夫子心矣。故曉之曰。浮海吾雖有是言。而意實徘徊不決。今由也不以爲懼。而決於必行。其好勇誠過我矣。但海豈可居之處。吾豈入海之人。徒知勇往直行。而何不取事理以裁度之也。苟取而裁之。恐好勇無所用。喜悅無所施。而道之不行。吾與由不得終付之於東流矣。夫子惓惓爲道之心如此。亦甚不得已也哉。

○孟武伯問子路仁乎。子曰不知也。

子路之於仁。蓋日月至焉者。或在或亾。不能必其有無。故以不

此章總見仁道難全。不可輕許。意謂重仁輕才。仁才並重。以才動武伯。以未仁勉三子。俱非正旨。○學莫急於爲仁。亦莫難於爲仁。無論當日名卿大夫。卽聖門高賢。亦有未易盡者。故夫子每遇論人之仁。則不輕許。非故高其說。薄其人。而實有所不敢。

知答之。

孟子曰由也千乘之國可使

治其賦也不知其仁也

賦兵也古者以田賦出兵故謂

兵爲賦春秋傳所謂悉索敝賦

是也言子路之才可見者如此

仁則不能知也

求也何如子曰求也千室之邑

百乘之家可使爲之宰也不知

其仁也

千乘大邑百乘卿大夫之家宰

邑長家臣之通號

誣也是故孟武伯一日問弟子之仁而夫子皆以不知答之其

問子路也殆以其好義勇行於仁必有得焉者而夫子直曰不

知蓋以仁具於人心無迹可見其天理之或存或亡其私欲之

或消或長惟自己之心知之而他人何能知之也武伯疑知弟

莫若師夫子退托不知必故隱而不宣故又問而子終不敢輕

許因告之曰子大夫必欲吾言其以仁爲可見者乎不知天下

惟才著於外而可見由也好勇設以千乘之國使治兵賦則可

訓練倡率既有勇且知方然克敵易而克己難故其心之能仁

與否總不知也由不知則維求與赤可類推矣而武伯又以求

於仁何如爲問子曰求亦惟才著於外而可見以多藝之求而

任千室之邑宰百乘之家宰必能理煩治劇修政治民而可使

也然治事易而治心難故其心之能仁與否吾亦不得而知也

又以赤於仁何如爲問子曰赤亦惟才著於外而可見以知禮

又

赤也何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言也不知其仁也

赤孔子弟子姓公西字子華

○子謂子貢曰女與回也孰愈愈勝也

對曰賜也何敢望回回也聞一

以知十賜也聞一以知二

一數之始十數之終二者一之

對也顏子明睿所照卽始而見

終子貢推測而知因此而識彼

無所不悅告往知來是其驗矣

之赤而束帶立朝與大賓小客言必能不亢不卑服鄰光國而可使也然立言易而立德難故其心之能仁與否吾亦不得而知也夫子於三子皆不之許可可知仁道至大爲之終身而不足仁理至微問之一心而難慊有如是者及門且然而況非及門乎武伯亦可曉然於仁而勿輕言矣

此章夫子借回以醒賜抑其英露之氣而進之以沉潛之力也孰愈一問以發其悟弗如一與以堅其心子貢安得不猛然自省抑然自下不敢自恃聰明而着力體認也知十知二雖在知上說然知之淺深皆由心之靜躁得來窮理力行工夫淺深俱於此見子貢深悟夫子之覺醒者在此夫子深善其覺醒者默契吾意故決而與之以堅其心但比較高下以退爲進自知自屈虛說者尚屬浮游影響之見○學者求道非聰明不能入恃聰明亦入之不深故與其英發騫馳不若沉潛體認聖門惟

子曰弗如也吾與女弗如也

與許也。○胡氏曰子貢方人夫

子既語以不暇又問其與回孰

愈以觀其自知之如何聞一知

十上知之資生知之亞也聞一

知二中人以上之資學而知之

之才也子貢平日以己方回見

其不可企及故喻之如此夫子

以其自知之明而又不難於自

屈故既然之又重許之此其所

以終聞性與天道不特聞一知

二而已也

顏子子貢其聰明爲最而子貢之聰明發露於外不能如顏子

之沉潛體認無如子貢恒不自覺故夫子欲提醒之而謂之曰

賜汝平日自任聰明似乎無人能及然而尚有回在吾今以汝

與回較之必有一愈焉者矣女亦知孰爲愈乎突然提醒之下

子貢驀然自思不覺爽然自失對曰子而以賜與回較乎亦大

非其倫矣賜也豈特不能愈回卽欲望之而亦何敢也賜與回

受教夫子而有所聞道也同也因聞體道而有所知也則迴相

懸也回也不恃聰明沉潛體認之下卽一理而遂能洞見始終

吾見其聞一以知十矣賜也恃其聰明涉獵推測之餘卽一理

而但能漸次觸類不過於聞一以知二耳卽所知之淺深而體

道之浮實可見賜之不敢望回如此回其愈賜哉夫子恐其一

時雖能覺悟驚顧難安未必心常誠切屈服自悔而因決而嘉

之曰女以爲何敢望回則固自信爲弗如回矣豈特女自信吾

○宰予晝寢子曰朽木不可雕也糞土之牆不可朽也於予與何誅

晝寢謂當晝而寐朽腐也雕刻畫也朽蠹也言其志氣昏惰教無所施也與語辭言不足責乃所以深責之

子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀

亦深信之子之悟道誠弗如同之悟道也子之體道誠弗如回之體道也夫弗如人似乎不可與然弗如而無自知之明則不可與弗如而無自屈之誠則不可與今女既能自知而不蔽又能知之而自屈知其悟道之淺而自屈於深則必悔其淺而求所以深知其體道之浮而自屈於實則必悔其浮而求所以實此意大是難得吾與女此弗如之念也夫子之發其悟而堅其心者如此子貢聞教今而後自必悔悟深切而善用其聰明其終聞性道有以夫

此章總是責予之怠惰首節其詞切使之警懼次節其詞婉使之愧報聖人觀人未嘗聽言信行始亦未嘗受人欺今亦未嘗盡疑人特爲警予故抑揚其詞○業成於勤敗於惰故教人觀人皆於自強不息卜之不意聖門宰予竟有晝寢一事古人好學至於日昃不遑終夜忘寢而今俾晝作夜如此怠惰極矣夫

其行於子與改是

宰子能言而行不逮故孔子自

言於子之事而改此失亦以重

警之也胡氏曰子曰疑衍文不

然則非一日之言也范氏曰

學惟日夜孜孜斃而後已惟恐其

不及也宰子書寢自棄孰甚焉

故夫子責之胡氏曰宰子不能

以志帥氣居然而倦是宴安之

氣勝儆戒之志惰也古之聖賢

未嘗不以懈惰荒寧爲懼勤勵

不息自強此孔子所以深責宰

子故以不足責者深責之曰甚矣予之自棄也吾非不欲教子

然必觀乎其志氣譬之木然堅好者方可雕琢璧之牆然潔實

者方可朽鏝今則如朽木矣雖欲雕之而不可也如糞土之牆

矣雖欲朽之而不可也志氣昏惰則教無所施於予乎尚何足

誅責哉予之怠惰如此而平日往往以篤志好學自命則行不

逮言又甚矣故復以自引咎者隱責之曰予之怠惰固不足責

而吾則深自幸矣人之言行本宜相顧而考行者亦願以聽言

信行者存忠厚之道何樂以聽言觀行者效苛刻之爲無如在

人者不無勤惰之殊而在吾者因不得不有今昔之異蓋始吾

於人也聽其言而卽信其行今吾於人也聽其言而又必觀其

行雖嫌於舍忠厚而爲苛刻而是輕信失人之誤則幸得以改

矣鑒於誰而改之於予與而改之也予之言輕行惰一至於此

言而敏

於行耳

豈吾望於予之初心哉一切一婉子之警子者深矣今而後子

尚敢畫寢乎哉

○子曰吾未見剛者或對曰申

枨子曰枨也慾焉得剛

剛堅強不屈之意最人所難能者故夫子歎其未見申枨弟子姓名慾多嗜慾也多嗜慾則不得爲剛矣○程子曰人有慾則無剛剛則不屈於慾謝氏曰剛與慾正相反能勝物之謂剛故常伸於萬物之上爲物揜之謂慾故常屈於萬物之下自古有志者少無志者多宜夫子之未

此嘆剛德之難只重首句嘆未見正是激發天下處然夫子口中不使講透當留或問地講在言外不妨剛兼心體浩氣說不屈是不屈於事物非不屈於慾不可預照慾字講剛非僅與慾相反天下儘有淡泊寡慾而未必無屈者而況慾乎故嘆未見剛德者非嘆未見無慾者慾乃不剛之根慾非剛特爲枨言之照悻悻自好說卽色厲意矜名好節與人爭勝也焉得作不是看○剛之爲德必學問充足涵養純粹方能之剛德旣成掀天揭地事業都做得去而其心仍視若無有其外退然若不勝非僅不屈於慾也故夫子一曰思之曰凡人立身處世須有剛德乃可任道植立堅固不爲物撓德何患不進業何患不修使吾今得見其人豈非吾道之幸無如率皆日趨委靡不克振拔性無浩然之氣事無有主之守求其可以剛名者吾未之見也夫

見也。棖之慾不可知。其爲人得
非悻悻自好者乎。故或者疑以
爲剛。然不知此其所以爲慾爾。

○子貢曰：我不欲人之加諸我
也。吾亦欲無加諸人。子曰：賜也
非爾所及也。

子貢言我所不欲人加於我之
事。我亦不欲以此加之於人。此
仁者之事。不待勉強。故夫子以

子之所謂剛。必有所以爲剛者。所謂未見。必誠有未見者。或人
不知。而以申棖對。見棖生平悻悻自好。有似乎剛也。夫子欲爲
剛。辯不得不爲棖。辯而曰：子以棖爲剛。亦未知棖之爲棖矣。人
惟心之無慾。方可進於剛。今棖多嗜慾人也。夫見可慾者。必至
喪其所守。而志氣爲之屈矣。焉得謂是剛也。夫子只言慾之非
剛。剛之爲剛。雖不言。而亦可因是見矣。可知剛必學問涵養。深
到方能從性體發出。剛強但能無慾。尚未是剛。而況慾乎。信乎
剛德之難見也。

此見無我之難。欲子貢實用其力也。抑爲未及。正進於及意。天
下言易而行難。直以自任。恐能言未必能行。故曰：非爾所及。仁
恕字兩邊。口中俱不可入。○人我之情。極不易平。有能平者。猶
將兢兢不敢自必。乃子貢一日居然自任。而言於夫子曰：學以
平情爲貴。賜見世人往往見有我。不見有人。非理相加。紛紛不

爲非子貢所及。○程子曰：我不欲人之加諸我，吾亦欲無加諸人。仁也。施諸己而不願，亦勿施於人。恕也。恕則子貢或能勉之。仁則非所及矣。愚謂無者自然，而然勿者禁止之辭。此所以爲仁恕之別。

○子貢曰：夫子之文章可得而聞也。夫子之言性與天道不可

已。何情之乖也。賜則以爲人我本同一心，初無間隔，故我心所不欲，則人心亦不欲。何難視人猶己，視己猶人，使事皆當理，而情無不平。故凡非理之事，我不欲人之加諸我也。吾亦欲無加諸人焉。夫子恐其自許太過，而行終不逮，故抑之曰：賜也，爾云亦欲無加，自以爲此詣固能及矣。自我觀之，最難去者我見最難平者人情。當此心開明時，自謂我能捐爾我，及至施受之際，稍不檢察，則內蔽逆施矣。求其渾然一體而無絲毫之不平，非克盡已私，心德純全者未易言也。今爾尚須勉力操持，用心推暨，方能漸及。而如以爲今日卽能及此，自然無我，則非也。可知不願勿施者，恕從此求之，則可及於仁。不欲無加者，仁以仁自居，并將失其恕。夫子抑之，非卽所以進之乎。此見聖人施教有序，而學者當循序漸進也。聞有難易皆因教不躐等而教之，所以不躐等，仍因學之有淺深，兩聞字俱是心

得而聞也

文章德之見乎外者。威儀文辭皆是也。性者人所受之天理。天道者天理自然之本體。其實一理也。言夫子之文章。日見乎外。固學者所共聞。至於性與天道。則夫子罕言之。而學者有不得聞者。蓋聖門教不躐等。子貢至是始得聞之。而歎其美也。○程子曰。此子貢聞夫子之至論。而嘆美之言也。

領神會意。以易聞引起難聞。非謂可安於不聞。正見當由易幾難。必求聞性道而後已也。子貢既悟性道。而嘆其美曰。吾今而知夫子之教之有序也。夫道有見於文章者。有存於性道者。此皆學者所當心領神會而聞之者也。故賜也。昔日方從事文章。而卽馳思性道。以爲粗淺不足學。而精微有可求。意欲一蹴而至。無所不聞。而無如夫子之教。則有次序。其動爲威儀。而燦然昭著。發爲言詞。而秩然條理。則常以之示人。而不倦。而其仁義禮智之性。與元亨利貞之天道。則不輕以示人。而多秘。而後知精微之理。必由粗淺而入。循循下學。功候既到。而後可以引之上達。苟下學未至。而輕以授人。反將臆度妄想。失其所據。而無由入道。故夫子之文章。日見於外者。可得而研求踐履以聞之。而夫子所罕言之性與天道。則不可得而一時驟聞之也。聞之有難。易自夫子之教爲之。而實因學力之淺深爲之也。學者

○子路有聞未之能行唯恐有聞

前所聞者既未及行故恐復有所聞而行之不給也○范氏曰子路聞善勇於必行門人自以爲弗及也故著之若子路可謂能用其勇矣

可不循序漸進以求至乎自然而得聞性道之候哉此形容子路急行之心也只重唯恐有聞句然不重慮後只重急前乃卽慮後以明其急前之勇行兼遷善改過言○門人嘆服子路之勇行而以其急行之心形其急行之勇以爲吾今深○有○服○乎○子○路○之○行○之○勇○也○吾○卽○其○勇○行○之○至○而○如○見○其○心○之○切○吾○想○其○勇○行○之○心○而○益○信○其○行○之○勇○入○之○有○聞○而○遽○巡○不○行○者○無○論○矣○卽○能○行○亦○於○得○行○時○急○以○行○之○而○已○而○其○未○得○行○時○其○心○未○必○卽○急○急○也○若○然○則○雖○勇○行○亦○必○有○不○及○行○者○矣○非○勇○之○至○者○也○若○子○路○之○勇○行○則○不○然○但○見○其○方○有○所○聞○而○未○及○能○行○的○時○節○其○心○卽○欲○將○所○聞○見○之○於○行○故○迫○而○爲○恐○憂○急○焦○躁○唯○恐○後○聞○之○復○來○而○行○之○或○有○所○不○給○非○恐○其○有○聞○正○深○恐○其○不○行○也○未○行○而○恐○不○行○則○方○行○而○急○於○行○可○知○未○及○行○而○恐○有○聞○則○既○及○行○而○恐○無○聞○又○可○知○推○其○心○直○欲○盡○天○下○之○善○而○聞○

○子貢問曰孔文子何以謂之

文也子曰敏而好學不恥下問

是以謂之文也

孔文子衛大夫名圉凡人性敏

者多不好學位高者多恥下問

故諡法有以勤學好問爲文者

蓋亦人所難也孔圉得諡爲文

以此而已○蘇氏曰孔文子使

太叔疾出其妻而妻之疾通於

初妻之娣文子怒將攻之訪於

仲尼仲尼不對命駕而行疾奔

宋文子使疾弟遺室孔姑其爲

之尤欲盡所聞之善而行之而後其心始快也是直勇行之至者矣吾黨何能及之也

此見聖人不沒人善之處但就諡論諡非許其素行也好學下問須切爲大夫言。聖人論人惡而知美因名責實則雖一節之美亦不輕沒如與子貢論孔文子是矣子貢以文子素行不端而并疑其諡之溢美問曰諡者國之公論文者諡之美名必行無玷者而後可以當之若衛大夫孔文子之爲人似無足取者乃易名議諡謂之爲文何以故也得無有溢美者乎子曰文子之文非無其實就文論文原有二端可取以合之凡人性敏者多不好學而文子天資則明敏矣而不敢自恃好博涉經史以學之而諳練故府之典故無有厭心凡人位高者多恥下問而文子爵位則尊上矣而學有所疑下與庶僚賤士而問之以廣集衆人之思益無有恥心卽此二事便與文之諡法相合先

人如此而謚曰文此子貢之所
以疑而問也。孔子不沒其善言
能如此亦足以爲文矣。非經天
緯地之文也。

○子謂子產有君子之道四焉
其行己也恭其事上也敬其養
民也惠其使民也義

子產鄭大夫公孫僑恭謙遜也
敬謹恪也惠愛利也使民義如
都鄙有章上下有服田有封洫
廬井有伍之類。○吳氏曰數其

王謚文其義不一大至經天緯地小至勤學好問皆得謚之爲
文衛人據是易名於實不誣是以謂之文也。子何必舍是二者
多所求備而疑其無常乎。子之不沒人善固見持論之公而素
行原未嘗取亦於是可見矣。

此夫子表揚子產勿寓不足之意。執政之道不外四者故特表
之四者俱是本之心而達之事者須切子產鄭國說使字乃駕
馭意非役使之使。○春秋之時名卿執政往往不乏而無當聖
心者以其治之不合乎道也。而子謂子產獨不然以爲大臣秉
國必以古君子之道見之上下之間方爲不愧其任。苟徒逞其
才智而不規於道則雖功施上下終流於苟且。雜伯之爲亦何
取焉。若鄭之子產於君子之道已有其四焉。四者何恭以持己
君子之道也。而言恭於子產恐有難焉者。位高則易侈才大則
易矜乃其行己也遇僚采以退讓居成功而抑損何其恭也。一

事而責之者其所善者多也。臧文仲不仁者三、不知者三、是也。數其事而稱之者猶有所未至也。子產有君子之道四焉。是也。今或以一言蓋一人、一事蓋一時、皆非也。

溫溫之君子矣。敬以事上。君子之道也。而言敬於子產。亦有難焉者。歷事四君。則權重易凌。相經四十餘年。則節久易變。乃其事上也。內則小心以竭忠。外則慎謀以御侮。何其敬也。一翼翼之君子矣。君子之道在乎惠以養民。而子產時之民。豈易以惠養乎。國小而逼強大。既奔走之不遑。多難而數興。師又悉索之。難已。而子產則一以噢咻爲事。而殖其財。疇一以安全爲念。而誨其子弟。其養民也。惠非所謂古遺愛之君子歟。君子之道。又在乎義。以便民。而子產時之民。豈易以義使乎。族大多。寵而僭侈者。習以爲常。採蘭贈芍。而淫亂者。比戶皆然。而子產則辨名定分。以約束其心。志明刑立制。以移易其風俗。其使民也。義非所謂古司直之君子歟。立身行已。事上臨下。四者皆合乎道。如此。雖未能有大人格心之業。而與世之才智自逞。矜驕苟安者。不侔矣。是以尊主庇民。而鄭國賴之。眞春秋之良執政也哉。

○子曰晏平仲善與人交久而敬之

晏平仲齊大夫名嬰程子曰人交久則敬衰久而能敬所以爲善

此節取平仲之交以維衰風意久敬正所以善處人字內兼上下邪正言敬字兼不狎不驕二義須說得內外交盡交字乃交際之交非結爲朋友也居才位之高易以意氣凌人處權奸之國易於卑諂失節其交接頗難故特表之○子曰交道一節亦

立身處世所係不可不講而況屬在大夫則上下邪正之間相與頗難苟處之不善未免身名兩敗乃若齊之晏平仲吾觀其與人交也類己者契合無間異己者嫌隙不開尊於吾者疑忌不生下於我者乖戾胥化何其善也此何以故大抵交之失也起於不敬或恃才之高寵之盛則驕傲之下動以意氣凌人或處勢之危時之艱則畏懼之餘易以委蛇失節皆爲不敬抑或初則克修禮節致其恭謹而後不無日習而弛情親而玩雖敬而不久傲則矜名競勢而傾軋之風以開懼則附勢趨炎而黨比之私已熾弛而玩則狎侮猜嫌下累身名上禍君國此交

○子曰臧文仲居蔡山節藻稅
何如其知也

臧文仲魯大夫臧孫氏名辰居
猶藏也蔡大龜也節柱頭斗拱
也藻水草名稅梁短柱也蓋
爲藏龜之室而刻山於節畫藻
於稅也當時以文仲爲知孔子

之所以不善也。而平仲則一以敬處之。惟禮自防。惟慎相接。既
無驕傲。亦無委蛇。既不闊疏。亦不親暱。而且自始至終。持守一
轍。勿以處常而情勿以處變。而更直久而敬之者矣。此所以上
交不諂。下交不瀆。揖讓於名卿正士之前。而不失其令名。出入
於奸黨亂人之側。而克保其一身。善哉平仲之交乎人之遭際。
如平仲者。亦可以平仲之交爲法矣。
此重斥文仲之不知。卽居蔡一節。而心術之不端。生平之素行。
可見曰。何如其知。冷然譏諷。使仲自思。使人思之。而自得也。○
子曰。吾魯先大夫有臧文仲者。當時皆稱之爲知。知者明於事
理。故但盡人事之所當爲。而不惑於鬼神之不可知。如是方可
謂之知。若文仲則不然矣。且無論其他。卽藏龜一事。可見夫國
有大事。詢謀既同。然後命之龜。以証其吉凶。並非全憑龜兆。且
龜止能明禍福之幾。而非能司禍福之柄。故不過藏之匱。以待

言其不務民義而諂瀆鬼神如此安得爲知春秋傳所謂作虛器卽此事也○張子曰山節藻梲爲藏龜之室祀爰居之義同歸於不知宜矣

○子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之無愠色舊令尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

偶用未嘗媚之也而文仲則切其媚之心極其媚之巧而特爲之室以居此蔡又恐蔡之不悅是居也而山其節如蔡之生遊於山而樂其靜也藻其梲如蔡之生依於藻而悅其潔也如此作爲諂瀆鬼神甚矣其視渺茫之鬼神爲實而可據全憑之以趨吉避凶其蔽惑一也所恃在鬼神則所輕必在人事取福之事不爲而取禍之事反爲之矣其蔽惑又一也而人以爲明於事理而知吾不知其所爲明於事理者何如而能知也卽此心術之不端而素行之顛倒槩可見矣譽之者何其誣當之者能無愧耶

此章見仁在心而不在迹武伯章以學問上見仁未仁此章以事功上見仁未仁事爲旣善而能當理無私卽爲仁事爲雖善而未能當理無私但可爲忠清只就忠清之當理無私上論不必論到心德之全要知二子所爲有私不當理固不得爲仁卽

令尹官名。楚上卿執政者也。子文姓鬬名穀於菟。其爲人也喜怒不形物。我無閒。知有其國而不知有其身。其忠盛矣。故子張疑其仁。然其所以三仕三已而告新令尹者。未知其皆出於天理而無人欲之私也。是以夫子但許其忠而未許其仁也。

崔子弑齊君陳文子有馬士乘棄而違之。至於他邦則曰猶吾大夫崔子也。違之之一邦則又曰猶吾大夫崔子也。違之何如。

無私當理矣。而滑夏不討賊。乃徇私不當理之大者。豈得爲仁。故觀過可以知仁。而忠清未可以知仁。○仁之爲道。至大至精。及門之士猶難言之。而況列國名卿。若要知其仁否。必須於事上考其當理不當理於心上原其有私與無私。然後可決。而不。在區區行事之奇特也。乃子張好爲苟難。見名卿大夫內有一奇事。卓行。便疑爲無愧於仁。蓋春秋之世人。臣徇私忘國。倖亂圖功者多矣。乃獨楚令尹子文。齊陳文子二人。制行子張深有取焉。故問於夫子曰。子文則三仕爲令尹。其榮極矣。人誰不喜。而彼獨不以爲榮。無喜色。三已之辱亦甚矣。人孰不慍。而彼獨不以爲辱。無慍色。方罷令尹時。又將自己舊令尹之政之得失。告之代吾爲新令尹者。三次皆然。喜怒不形物。吾無閒。始終不改。如此。夫子以爲何如。子曰。如此作爲。知有國不知有身。可謂忠矣。曰。如此作爲。豈特忠。可爲仁矣乎。曰。仁者內無私心。事又

子曰清矣曰仁矣乎曰未知焉

得仁

崔子齊大夫名杼齊君莊公名光陳文子亦齊大夫名須無十乘四十匹也違去也文子潔身去亂可謂清矣然未知其心果見義理之當然而能脫然無所累乎抑不得已於利害之私而猶未免於怨悔也故夫子特許其清而不許其仁

愚聞之師曰當理而無私心則仁矣今以是而觀二子之事雖其制行之高若不可及然皆未有以見其必當於理而

真無私心也子張未識仁體而

當理方為仁今忠則忠矣而所忠之事未知當理與否為忠之心未知無私與否焉得遽許其為仁也又問曰崔子弑齊君陳

文子此時已有馬十乘之富誰肯棄之而彼不屑與亂臣同朝

棄而違之至於他邦其臣不忠則曰猶吾大夫崔子也又去之

又之一邦見其臣亦不忠則又曰猶吾國大夫崔子也又違之

始則卻富貴而不恤繼則值屢遷而不悔如此夫子以為何如

子曰如此作為遠乎亂以潔其身可謂清矣曰如此作為豈特

清可為仁矣乎曰仁者內無私心事又當理方為仁今清則清

矣而所清之事未知其確見義理之當然而為之與否為清之

心未知其不為利害所迫而無怨悔與否焉得遽許其為仁也

即夫子之不許二子以仁可知心無所為而為之當理忠即仁

清即仁此夔龍之忠夷齊之清也心有所為而為之未能當理

忠未仁清未仁此苟息之忠陳仲子之清也子張於此亦可以

悅於苟難遂以小者信其大者

漢識仁道矣

夫子之不許也宜哉讀者於此更以上章不知其仁後篇仁則吾不知之語并與三仁夷齊之事觀之則彼此交盡而仁之爲義可識矣今以他書考之子文之相楚所謀者無非僭王猾夏之事文子之仕齊既失正君討賊之義又不數歲而復反於齊焉則其不仁亦可見矣

○季文子三思而後行子聞之

曰再斯可矣

季文子魯大夫名行父每事必

三思而後行若使晉而求遭襄

之禮以行亦其一事也斯語辭

程子曰爲惡之人未嘗知有思

有思則爲善矣然至於再則已

無一非是爲其思則理之隱者必顯事之難者亦易其思斯可
此譏文子之行徇私多惑而不能果斷也言外有因文子以立
善思之準欲人以義制事而不汨於利害之私意可字是思可
非行可也此論處事若爲學則不妨多思○人之處事善謀則
無誤善斷則無撓乃吾魯季文子處事必反覆三思而後行人
以其爲賢大夫遂信三思爲善謀而無弊而不知謀而不斷正
其不善處故夫子聞而譏之曰思何必以三爲哉人之處事不
思固不可多思亦不可事之理有一定而事之變則無窮不思
則粗疎漫應道理必有違多思則狐疑不決私意必滋擾其思
皆不可者也故善思者只計是非不籌利害凡事到面前必須
着意仔細思量以求其理之是非思而得之是爲一思倘事有
難處理有隱洩又須平心重複思量一番以求其理之百是而

審三則私意起而反惑矣故夫

子譏之

愚按季文子慮事如此可謂詳審而宜無過

舉矣而宣公篡立文子乃不能

討反爲之使齊而納賂焉豈非

性子所謂私意起而反惑之驗

歟是以君子務窮理而貴果斷

不徒多思

之爲尚

○子曰甯武子邦有道則知邦

無道則愚其知可及也其愚不

可及也

甯武子衛大夫名俞按春秋傳

武子仕衛當文公成公之時文

公有道而武子無事可見此其

知之可及也成公無道至於失

爲精詳矣於是當行者卽當決斷行之不當行者卽當決斷不

行力爲善於處事之人其思爲可法其行必可觀若文子之三

思羣疑滿胸吾知其蔽於私而阻於行者多矣豈可以爲訓也

卽夫子之言觀之可知善謀者必須善斷然非平日窮理功深

豈易言再斯可乎

此夫子表武子之忠以立臣則愚處正其忠處以知相形正見

與人相反故見其忠知者乖巧之謂愚者痴呆之謂二字要看

得真愚處全在盡心竭力不避艱險二句上見不可及亦卽在

此保身濟君特帶言之難道不能保濟便爲不忠不成從來殺

身殉國者豈不卓卓而能保濟則益見其不可及耳講不可及

處須追進一層爲透子曰人臣仕於人國往往見可而進知

難而退以知巧爲得計誰肯自矢其愚忠而獨衛之寧武子則

有與人相反者當文公時君無失德國無多難是亦有道之時

國而武子周旋其間盡心竭力。不避艱險。凡其所處皆智巧之士所深避而不肯爲者。而能卒保其身以濟其君。此其愚之不可及也。○程子曰。邦無道。能沈晦以免患。故曰不可及也。亦有不當愚者。比干是也。

○子在陳曰。歸與歸與。吾黨之小子狂簡。斐然成章。不知所以

也。而武子則安常處順。行所無事。而知當成公時。強臣伯主交搆。君危臣禍不測。是正無道之時也。而武子則竭忠冒險。委身奉君而愚。自人言之。必以爲愚。不如知矣。而自吾論之。國家無事。可見隨分盡職。凡有乘時之哲。靜鎮之才者。皆能之。故其知猶可及也。若其多難極危之際。君過深矣。忌嫉甚矣。同事皆誅矣。以知者當之。必深避而不肯冒而處之矣。而彼獨不計利害。忘身事君如此。此豈粗知臣節。勉強從事者所能爲。必其發於天性者。篤摯本於學問者。深沉故能始終一節。而無悔心。假令身不保。君不濟。已卓卓乎不可及矣。况又能保身濟君。更足見其一點忠誠。足以感格內外。消弭忌嫉。其愚誰能及之。可見忠誠皆成於愚。而敗於知。彼能知而不能愚者。其以武子爲法哉。此見夫子爲道深心。裁小子以傳道。則不得行於今時尚可行於後世。關係甚大。非不得志而爲無聊之思也。連說歸與有振

表之

此孔子周流四方。道不行而思歸之歎也。吾黨小子指門人之在魯者。狂簡志大而畧於事也。斐文貌成章。言其文理成就有可觀者。裁割正也。夫子初心欲行其道於天下。至是而知其終不用也。於是始欲成就後學。以傳道於來世。又不得中行之士而思其次。以爲狂士志意高遠。猶或可與進於道也。但恐其過中失正。而或陷於異端耳。故欲

奮四顧光景。便含傳道意。莫作衰颯語。狂簡二字連看。狂則必簡。簡正狂之本色。成章二字解與孟子內不同。孟子意在漸進。如善信美大是也。此則指狂簡言。不知屬小子裁之在言外。孔子於三至陳之時。知道終不行。故在陳而發嘆曰。吾初意以行道爲急。故且置傳道爲緩圖。而周流不已。至於今其終無用吾者矣。尚可耽戀窮途而忘千秋大業乎。其且還轅息陬而歸與其且還轅息陬而歸。蓋不得行其道於當時。則當傳其道於後世。今吾黨之小子。狂而簡者多。惟其志趣高遠。故每脫畧於小節。亦惟脫畧小節。故志趣遠大。就其狂而簡處觀之。斐然文采可觀。已各成就其一章矣乎。蓋志趣高遠。則於道理上見得高。任得起。脫畧細故。則於勢利上誘不動。牽不住。天趣洋溢。自有一種光明俊偉之槩。足以彪炳宇宙。掩映千古。豈不成一體段。豈不斐然可觀。但其學力未至。氣質未融。則就其過高

歸而裁之也。

○子曰伯夷叔齊不念舊惡怨
是用希

伯夷叔齊孤竹君之二子。孟子稱其不立於惡人之朝。不與惡人言。與鄉人立。其冠不正。望望然去之。若將浼焉。其介如此。宜若無所容矣。然其所惡之人。能改卽止。故人亦不甚怨之也。

疎畧處。不無屑越規矩之外。能致廣大而不知所以裁抑。以盡其精微。能極高明而不知所以裁制之。以道夫中庸。而吾復不歸而裁之。則終過中失正。而吾道無傳。既不得行於今時。又不得行於後世矣。安得不急於歸也。進有所係。退更有所關。出無所成。處自有所就。吾茲重自決矣。

此表夷齊無私之心。以見嚴中自寓。至公意不念。並非實事。只從嚴中想出其惡出於至公。豈有念舊之理。論夷齊不同泛論。可見和中有介。介中有和。總是一個無私之心。子曰。吾嘗上下古今。而見有所謂伯夷叔齊者。二人固千古惡惡極嚴之人也。迹其不立。不言。扣馬隱山之槩。疾惡如仇。如此人。必疑其度量狹隘。一無所容。而不免於人世之怨矣。而吾爲之因其事。原其心。惡之者。非惡其人。惡其惡耳。有惡可惡。必不稍假。則無惡可惡。必不稍苛。假令其人改過自新。其惡已舊矣。惡化則夷。

程子曰不念舊惡此清者之量。齊惡惡之心亦與之俱。決不追念其舊惡而棄其新善也。蓋又曰二子之心非夫子孰能知之。

○子曰孰謂微生高直或乞醯焉乞諸其鄰而與之

微生姓高名魯人素有直名者。醯醋也人來乞時其家無有故乞諸鄰家以與之。夫子言此譏其曲意徇物掠美市恩不得爲直也。○程子曰微生高所枉雖小害直爲大。范氏曰是曰是非

齊惡惡之心亦與之俱。決不追念其舊惡而棄其新善也。蓋其胸中純是義理並無私繫惡之無非欲人爲善之心。清介之中自具公平。所以被其惡者樂其後來之能恕。諒其前日之無他。而以爲我自取之於彼。何尤怨。因此而希矣。在夷齊非欲弭怨而不念在人情雖欲致怨而無由。知夷齊惡惡之量與服人

之處誰謂其隘也。世之惡惡者可稍徇其私哉。

此見夫子緝持直道以觀人於所忽也。譏微生卽所以維直道。一人之竊直可恕而舉世之喪直可憂。故不得不辨非好計人之私也。○子曰人之立心制行自當一出於直道。然所謂直者無論大事小事平心順理不生委曲不沽名譽方爲無愧不然未可輕信也。如微生高是已。乃魯人皆以直稱高彼將儼然自居於直矣。自吾觀之孰謂其直者乎。卽以細事觀之有一或人曾就高而乞醯焉己無以應則卽告以無知。鄰獨有則卽告以

曰非有謂有無謂無曰直聖人觀人於其一介之取予而千駟萬鍾從可知焉故以微事斷之所以教人不可不謹也

○子曰巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之

足過也程子曰左丘明古之聞人也謝氏曰二者之可恥有甚於穿窬也左丘明恥之其所養

鄰是之謂直乃高竟自乞諸鄰而轉以與或委曲其意以俯徇乎物掠人之美以市己之恩既以欺或又以欺鄰其爲不直莫甚乎是細事且然大事必甚一節如此生平可見壹人致飾而竊直之名衆人不察而效高之爲將舉世無直矣其可乎哉吾是以不得不置辨也人其知所爲直直可耳此章重戒人之諂險兩恥見人心同惡以是激發其良心使其知所恥而不爲也○子曰誠心直道人之良心若諂媚奸險而甘爲之則良心喪盡人類不齒矣卽如言也是曰是非曰非色也喜則喜怒則怒致恭於人也不敢過不敢不及方是本心所發而今有人焉言則過爲巧好以悅人之聽色則過爲令善以悅人之觀恭則過爲卑屈以悅人之意諂媚如此本心全喪外無以對人內無以問心彼自以爲得計而孰知有本心者必以爲羞愧在左邱明遇其人固恥之而邱亦恥之又如人之相交

可知矣。夫子自言丘亦恥之。蓋竊比老彭之意。又以淡戒學者。使察乎此而立心以直也。

○顏淵季路侍子曰盍各言爾

志

盍何不也

子路曰願車馬衣輕裘與朋友

共敝之而無憾

衣服之也裘皮服敝壞也憾恨也

顏淵曰願無伐善無施勞

有恩則親有怨則疎背懷憤恨見卽鬪爭方是本心所發乃今有人焉藏匿其怨而故與友善使人不覺伺便中傷奸險如此本心全喪外無以對人內無以問心彼自以爲得計而孰知有良心者以爲羞愧在左耶明遇其人固恥之而耶亦恥之卽吾二人同心其餘可知古今共擯尚得爲人可不警醒使其以人之恥反而自恥則言貌交際之間庶有返乎

此章總見聖賢大道爲公之心雖有大小安勉之不同然不必有所軒輊子路視人猶己無一物繫累其心顏子并無己見無一美厭足其心夫子人吾各得無一處或遺於心聖賢之志何等氣象道萬世之法也由志重在無憾方非俠烈一家回志在無施伐看作有心着力方別於夫子子則因人而施從心而出自無不通方是安仁地位○聖賢之志皆能大公無我而分量不同則其氣象微異於子與顏路言志可見焉昔顏淵季路侍

伐誇也。善謂有能。施亦張大之意。勞謂有功。易曰：勞而不伐。是也。或曰：勞勞事也。勞事非已所欲。故亦不欲施之於人。亦通。子路曰：願聞子之志。子曰：老者安之，朋友信之，少者懷之。

老者養之以安，朋友與之以信，少者懷之以恩。一說：安之安我，也信之信我也，懷之懷我也。亦通。○程子曰：夫子安仁，顏淵不違仁。子路求仁。又曰：子路顏淵孔子之志皆與物共者也。但有

側。夫子見其學問有素思及其胸中之志，願不知若何。故語之曰：士各有志。爾豈獨無？吾與爾師弟一堂，無不可出此心以相証。爾二人何不卽爾之志而各自言之也？子路曰：由何志哉？由見天下之人鄙吝成風，知有己而不知有人，由竊傷之由則視天下之物皆非吾所得私，何況區區車馬輕裘？視天下之人莫非吾之一體，何況義屬朋友？故由而無車馬輕裘也則已，如其有車馬，願與朋友共乘之；卽乘之至敝而吾心無憾焉，如其有輕裘，願與朋友共衣之；卽衣之至敝而吾心亦無憾焉。蓋物有完必有敝，而敝於友無異敝於吾也。何憾之有？由之志如此。顏淵曰：回何志哉？回見天下之人驕矜成性，見小而量淺，回竊羞之。回則知善勞皆性分所固有，原非獨創之奇善勞，積終身而不足。何有一得之長回而無善勞也則已，如其有善於己視之如未有善，自伐之心願無之；如其有勞於人視之如未有勞，施

小大之差爾。又曰：子路勇於義者，觀其志豈可以勢利拘之哉？亞於浴沂者也。顏子不自私已，故無伐善，知同於人，故無施勞。其志可謂大矣。然未免出於有意也。至於夫子，則如天地之化，工付與萬物而已，不勞焉。此聖人之所爲也。今夫羈勒以御馬，而不以制牛，人皆知羈勒之作，在乎人而不知羈勒之生由於馬。聖人之化，亦猶是也。先觀二子之言，後觀聖人之言，分明天

人之念，願無之。蓋伐施則善勞止於此，卽有善勞亦不足言善勞矣。故願無之耳。回之志如此。子路見顏子之志大於己，則子之志必更有不同者。故請曰：願聞子之志。子曰：吾何志哉？亦惟欲使天下各得其所而已矣。前乎吾者有老者焉，老者之心欲安吾，則如其心而安之；衣帛食肉以終其年，同乎吾者有朋友焉，朋友之心欲信吾，則如其心而信之；披肝瀝膽以固其交，後乎吾者有少者焉，少者之心欲懷吾，則如其心而懷之；飲食教誨以至於成，無人不與吾體相關，無念不與人心相遂，而吾之志始快然也。合而觀之，雖子路公物於人，未必能普濟天下，顏子無美於己，未免尚出於有心。夫子則仁覆天下，何有一物因物順應，何知去矜固非二子所及？然大道爲公，不涉一私，初無所異，有此存心，卽有此實事。天下所以賴有聖賢也，人亦可以觀聖賢之志而知所興矣。

地氣象。凡看論語。非但欲理會文字。須要識得聖賢氣象。

○子曰已矣乎。吾未見能見其過而內自訟者也。

已矣乎者。恐其終不得見而歎之也。內自訟者。口不言而心自咎也。人有過而能自知者鮮矣。知過而能內自訟者爲尤鮮。能內自訟則其悔悟深切而能改必矣。夫子自恐終不得見而歎之。其警學者深矣。

此夫子激人自新意。內自訟三字俱重。見字輕。曰未見正望見之。切曰已矣。正難已之深。○子曰人孰無過。貴乎能改。而所以得改一在能見。一在能內自訟。不見則欲訟而無由。不內自訟則雖見而無裨。然見易而內自訟爲難。訟則必求戰勝承他人之責。備猶或而從。何若自己之刻責。實出真心。外而引慝一時之悔悟。猶淺。何如心裏難安。寤寐之疚。病實深。如是而能改也必矣。吾常以此望天下。而思見其人久矣。自今觀之已矣。其絕望矣乎。身在過中。彼昏不知。卽能偶覺。而因循苟安者多。欲求實能見其過。而不言而心自咎責者。吾目中未見其人也。不內自訟。安能卽改。無心之失。遂成有心之愆。過日積而多。德日荒而敗。吾不知其所終也。已過之不可不改。如此豈終絕望矣乎。此勉人好學以全其美質也。如耶不如耶。作指點語。不作比較語。必有是易得意。不如言自不好學耳。○子曰人之造道不在

○子曰十室之邑必有忠信如
丘者焉不如丘之好學也

十室小邑也忠信如聖人生質
之美者也夫子生知而未嘗不
好學故言此以勉人言美質易
得至道難聞學之至則可以爲
聖人不學則不免爲鄉人而已
可不勉哉

雍也第六

凡二十八章篇內

第十四章以前大意與前篇

同

資質之忠信而在此心之好學忠信不過立好學之基而好學
方可以充忠信之量故能好學卽無忠信之質亦可以造進於
道不好學卽有忠信之質亦難與聞於道乃人往往謂吾非不
欲學以聞道而無如賦質浮僞不能如孔邛之忠信雖欲學而
無由不知美質易得無論通國大都卽如十室至小之邑亦必
有天資純樸篤實如邛者焉而終不得聞道者無他邛則不敢
恃其質之美而篤好夫學孜孜焉廣見博聞以窮其理皇皇焉
操心力行以體天道故能充擴此忠信而有以全其質今之人
則雖有美質而不知學卽知學而不能好浮游爲心因循爲力
知之不精行之不盡特此之不如邛而遂至終身不能偕之大
道也夫美質賦之於天不得自主好學盡之於人得以自力不
自主者易得之而得自力者反不自盡亦獨何哉人慎毋口實
於邛而甘自棄也

子曰雍也可使南面

南面者人君聽治之位。言仲弓

寬洪簡重有人君之度也。

仲弓問子桑伯子子曰可也簡

子桑伯子魯人胡氏以爲疑卽

莊周所稱子桑戶者是也仲弓

以夫子許已南面故問伯子如

何可者僅可而有所未盡之辭

簡者不煩之謂

仲弓曰居敬而行簡以臨其民

不亦可乎居簡而行簡無乃大

簡乎

此章因論簡而得千古爲治之本。本敬爲簡。簡方無弊。首節未
可卽露簡字。可也簡。要說得斟酌。仲弓疑子過許。故辨簡敬兼
內外。居要敬。行又要簡。兼兩層。然字兼不可言。夫子可雍雍
問伯子。子許伯子時已有居敬一節意思。在但口中則俱不說
出。○後世治道不失之清淨。則失之煩苛。論治者亦無所折衷。
不求其本原。不識其大體。此能居南面者。所以往往而鮮也。
觀子與仲弓之論南面者乎。子曰南面者居上臨下之位。然必
有人君之度。方可以居其位。故非其人莫可使也。乃今觀吾門
之雍也。人君之體度優矣。使之居南面之位。必可以臨民出治
而有餘也。仲弓知夫子之許已。想必以簡故。而未知其是否。因
借子桑伯子以爲問。曰伯子之爲人何如其意以爲若不許伯

言自處以敬則中有主而自治。嚴如是而行簡以臨民則事不煩而民不擾。所以爲可。若先自處以簡則中無主而自治疎矣。而所行又簡豈不失之大簡而無法度之可守乎。家語記伯子不衣冠而處。夫子譏其欲同人道於牛馬。然則伯子蓋大簡者。而仲弓疑夫子之過許與。

子曰雍之言然

仲弓蓋未喻夫子可字之意。而其所言之理有默契焉者。故夫

子之簡則必許吾之簡矣。而子曰伯子之爲人近似有當乎人。心有宜於處世。殆亦可也。人之立身處世恒多瑣細。自取煩擾。而伯子則甚脫畧於世。故清淨其日用而簡視彼煩苛者。不亦稍可乎。仲弓未喻夫子可字之意。而疑其爲過與。因就簡而辨之曰。夫子以伯子之簡爲可。雍竊思之。有簡當之簡。有苟簡之簡。簡亦未可以概論也。蓋簡之本在敬。若自居以敬。則心有主宰。身有規矩。於是而行簡。凡事擇其切要者爲之。以是而臨其民。則事不煩苛。而民無紛擾。其簡不亦可乎。若先自處以簡。則心無主宰。身無規矩。而所行又簡。一味疎忽苟且。則事多廢弛。而民皆玩愒。豈非大簡乎。何可以臨民也。伯子之簡。無乃類是。而子何以亦可之也。夫子因許之曰。雍辨簡之言。雍固以爲然矣。而人或有不。知其爲然者。不知自古帝王爲治。以敬爲體。以簡爲用。兢兢業業。行所無事。明作之中。自爾惇大而斷不苟安。

子然之。程子曰：子桑伯子之簡，雖可取而未盡善。故夫子云：可也，仲弓因言內主於敬，而簡則爲要直，內存乎簡而簡則爲疎畧，可謂得其旨矣。又曰：居敬則心中無物，故所行自簡；居簡則先有心於簡，而多一簡字矣。故曰：大簡。

○哀公問弟子孰爲好學，孔子

對曰：有顏回者，好學不遷，怒不貳，過不幸短命死矣。今也則亡。

未聞好學者也。

遷移也，貳復也。怒於甲者不移於乙，過於前者不復於後。顏子克己之功，至於如此，可謂真好學矣。短命者，顏子三十二而卒。

好逸以致叢勝，故居敬之簡，雍以爲可，誠然其可也。居簡之簡，雍以爲不可，誠然其不可也。言及此而仲弓乃始信伯子之可，非直可而已之可使南面，乃直可矣。世之爲治與論治者，其亦可知簡固自有本哉。

此深嗟好學之不易得，而重惜夫顏子也。好學全在克己上，不遷不貳，特好學之驗。遷者，此移於彼；今日移於明日，應一分增一分，俱是七情唯怒爲難制，故舉一以例其餘。過兼身心。學之爲道，人人當好。聖人每以之望人人，亦宜以此自勉。不然，致傷聖心，能無自愧。如子之對哀公是已。哀公一日問弟子之中孰爲好學者，子曰：弟子之能學者多矣，而好學者不恒有。追思其人，獨有一顏回者，誠是好學之人也。何以見之？卽以二事言之。夫人意有所拂，孰能無怒？但血氣用事，不能禁止，因有怒於此而移於彼者，是必其學之未至而好之未深者也。若回則他

也既云今也則亾又言未聞好

學者蓋深惜之又以見直好學

者之難得也。程子曰顏子之

不遷有不善未嘗不知知之未

嘗復行不貳過也又曰喜怒哀

事則理之當喜怒哀者也不在血

氣則不遷若舜之誅四凶也可

怒在彼已何與焉如鑑之照物

妍媸在彼隨物應之而已何遷

之有又曰如顏子地位豈有不

善所謂不善只是微有差失纔

差夫便能知之纔知之便更不
萌作張子曰慊於己者不使萌
於再或曰詩書六藝七十子非
不習而通也而夫子獨稱顏子
為好學顏子之所好果何學歟
程子曰學以至乎聖人之道也
學之道奈何曰天地儲精得五
行之秀者為人其本也直而靜
其未發也五性具焉曰仁義禮
智信形既生矣外物觸其形而

心裏養得和平故物有可怒未嘗不怒而怒於是人者斷不遷
於彼人蓋其未怒之前本是鑒空衡平所以既怒之後隨即冰
消露釋如此且人氣質有偏不能無過但人欲銅蔽不知悔改
因有過於前而復於後者是必其學之未至而好之未深者也
若回則他心裏養得明決故檢之偶疎亦有微過而過於在前
者斷不復過於在後蓋其方過之萌即已瑕類莫掩所以知過
之後無不根株悉拔如此此非好學之至克盡己私者豈能及
此不幸命數短促而死矣今也則無是人欲於回之外而求好
學如此者則未聞也夫以弟子之衆而唯此一人好學豈易言
哉言之殊可為回也惜思之殊可為弟子愧也已

動於中矣。其中動而七情出焉。曰喜怒哀懼愛惡欲。情既熾而益蕩。其性斃矣。故學者約其情。使合於中。正其心。養其性而已。然必先明諸心。知所往。然後力行以求至焉。若顏子之非禮勿視。聽言動不遷。怒貳過者。則其好之篤而學之得其道也。然其未至於聖人者。守之也。非化之也。假之以年。則不日而化矣。今人乃謂聖本生知。非學可至。而所以爲學者。不過記誦文辭之閒。其亦異乎。

顏子之學矣。

○子華使於齊。冉子爲其母請

粟。子曰。與之釜。請益。曰。與之庾。

冉子與之粟五秉。

子華公西赤也。使爲孔子使也。

釜六斗四升。庾十六斗。秉十六

此章見辭受取與之當止乎義。貪吝是不及。固非義。慷慨矯異。亦非義。是爲太過。裁二子卽以立萬世之準。不繼富非薄友誼也。服勞盡瘁。師弟之義重。況又不貧爲一己善用財。卽爲朋友安分。誼使毋辭。非周貧乏也。報功養廉。君臣之義重。況非人情爲朝廷存大典。卽爲人臣勵忠。清釜庾之與。以見不當與鄰里之與。正見不當辭。委曲周全。皆非本義。只須輕帶求思之。與辭亦義所在。而非其中尤宜輕叙。記者合記之意。以爲辭受取與自有至當不易之義存乎其閒。不可不及。亦不可太過於子之裁。冉求原思可見焉。子華嘗爲夫子出使於齊。冉子以勞其子。自當顧其母。恐其缺於奉養。而爲其母請粟於子。夫子不好沒其爲友之心。欲示以不必與之意。曰姑與之釜。冉子嫌其薄。而請益曰姑與之庾。冉子不悟。猶嫌其少。而自與之粟五秉。慷慨不吝。可謂輕財厚友者矣。而不知過與則傷惠。故夫子曉之。

斛

子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞之也君子周急不繼富

乘肥馬衣輕裘言其富也急窮迫也周者補不足繼者續有餘

原思爲之宰與之粟九百辭

原思孔子弟子名憲孔子爲魯

司寇時以思爲宰粟宰之祿也

九百不言其量不可考

子曰毋以與爾鄰里鄉黨乎

毋禁止辭五家爲鄰二十五家

爲里萬二千五百家爲鄉五百

曰求五秉之與得毋以赤果不足以養母乎吾觀其適齊也所乘肥馬所衣輕裘其家富矣吾聞之也君子用財但周人之急而不繼人之富今赤之與毋乃繼富乎以有用之財而置之無用之地在與者既失之不當而受者又失之不安非義也夫子爲魯司寇時以原思爲之家宰因與之粟九百此爲宰而與非爲思貧而與也而思素甘淡泊自以爲無用此多粟故辭之廉潔自矢可謂刻意勵行者矣而不知過辭則傷廉故夫子曉之曰思九百之辭得毋以粟爲可辭乎不知此乃朝廷有常之典一以報功一以養廉若辭之則視君之祿爲妄與既無以處君凡臣之受爲妄取又無以處人人將以爲矯情沽譽非義也故毋辭倘子以爲多而無用則鄰里鄉黨有相周之義亦可以轉以與之何嫌於受也觀子裁二子如此則知辭受取與自有中正之義求與思雖足以風天下之貪吝而無當於萬世之常經

家為黨言常祿不當辭有餘自故無取焉然則吾人精義之學可不亟講哉

可推之以周貧乏蓋鄰里鄉黨

有相周之義

程子曰夫子之使子華子華之為

夫子使義也而冉子乃為之請

聖人寬容不欲直拒人故與之

少所以示不當與也請益而與

之亦少所以示不當益也求未

達而自與之多則已過矣故夫

子非之蓋亦苟至是則夫子必

自周之不待請矣原思為宰則

有常祿思辭其多故又教以分

諸鄰里之貧者蓋亦莫非義也

張子曰於此二者可見聖人之

用財

矣

○子謂仲弓曰犁牛之子騂且

角雖欲勿用山川其舍諸

犂雜文騂赤色周人尚赤牲用

犧牲之選此雖在拘迂苛刻之流以其所出不佳遂欲勿用以

為無用之物而其子竟色則騂而角且正既合當代之尚又中

界不能廢其子之賢此如犁牛之子一般彼犁牛不中犧牲固

不能自立雖世類卓卓不能掩其子之惡能自樹立雖世類卑

賤而行惡當時有因其父而并鄙薄其子者故夫子私論以表

明之曰大凡觀人者只論其人之自立何如而世類不足拘也

類而惟好德不兼勉人自立意作餘波則可特遵之○仲弓父

此只泛論世類難拘以破俗人之見子賢父賤不可入夫子口

中言外有勉人修身邁種意困勉錄云單主觀人者不可拘世

類而惟好德不兼勉人自立意作餘波則可特遵之○仲弓父

賤而行惡當時有因其父而并鄙薄其子者故夫子私論以表

明之曰大凡觀人者只論其人之自立何如而世類不足拘也

類而惟好德不兼勉人自立意作餘波則可特遵之○仲弓父

此只泛論世類難拘以破俗人之見子賢父賤不可入夫子口

駢角角周正中犧牲也用用以祭而以理論之彼山川之神聰明正直自有直賞豈有不飲其祭也山川山川之神也言人雖祀而舍之者乎即牛之不拘於世類如此可見賢愚本無定類不用神必不舍也仲弓父賤而行惡故夫子以此譬之言父之惡不能廢其子之善如仲弓之賢自當見用於世也然此論仲弓云爾非與仲弓言也

范氏曰以譬

瞽瞍爲父而有舜以鯀爲父而有禹古之聖賢不繫於世類尚矣子能改父之過變惡以爲美則可謂孝矣

○子曰回也其心三月不違仁

其餘則日月至焉而已矣

三月言其久仁者心之德心不

破俗之見而自修者亦勿以此而自灰其志也夫

此章明弟子求仁之淺深一美一惜皆所以造就之也顏子尚與安仁者隔一間與顏子相懸者何可不勉不違兼知行動靜言至者亦實能造到此但與回有內外賓主之別耳○子曰仁之爲道心所固有本相一而不相二在內而不在外者也又安有與仁違去而待自外至哉然自私欲既隔之後而治心之功有淺深則其心之於仁亦有淺深吾嘗見夫回與其餘二三子

違仁者無私欲而有其德也。日矣。回也。以明粹之資。溪克復之功。故其心於理欲之介。有明而

月至焉者。或日一至焉。或月一動。亦不違仁也。雖三月之後。不無偶間。而其心亦可謂純矣。至

至焉。能造其域而不能久也。程子曰。三月。天道小變之節。言其

久也。過此則聖人矣。不違仁。只是無纖毫私欲。少有私欲。便是

不仁。尹氏曰。此顏子於聖人未達一間者也。若聖人則渾然無

間斷矣。張子曰。始學之要。當知三月不違。與日月至焉。內外賓

主之辨。使心意勉勉循循。而不能已。過此幾

非在我者。歟。此見三子才有可用。欲其隨才器使之也。唯夫子才無不備。

○季康子問仲由可使從政也。與。子曰。由也果於從政乎。何有。

曰。賜也可使從政也。與。曰。賜也。之從政。必能興道致治。以救魯之衰。乃當事不察。而猶將信將

達於從政乎。何有。曰。求也可使疑如季康子是已。二日問仲由之才。可使從君為政也。歟。曰。凡

達於從政乎。何有。曰。求也可使

從政也與曰求也藝於從政乎

何有

從政謂爲大夫果有決斷達通

事理藝多才能○程子曰季康

子問三子之才可以從政乎夫

子答以各有所長非惟三子人

各有所長能取其長皆可用也

○季氏使閔子騫爲費宰閔子

騫曰善爲我辭焉如有復我者

則吾必在汶上矣

閔子騫孔子弟子名損費季氏

邑汶水名在齊南魯北境上閔

人優柔不斷者不足以從政若由也資性剛勇遇事能斷是個
果的人果則可以任難勝重於從政乎何難之有曰賜也其才
可使從君爲政也歟曰凡人執滯不通者不足以從政若賜也
心胸明亮事理精通是個達的人達則可以剝劇剖疑於從政
乎何難之有曰求也其才可使從君爲政也歟曰凡人才難泛
應者不足以從政若求也心思工巧處事多方是個藝的人藝
則可以隨機應變於從政乎何難之有唯子大夫隨其才而器
使之可也康子疑其未必能從政而夫子一一決之如此無非
欲其用之也而康子究不能用坐令此果達藝之才無所得效
於魯而魯之政亦日益以非是誰之咎哉

此見閔子明於出處之義不欲破公家而強私門也善辭句是

子不欲臣季氏令使者善爲己辭言若再來召我則當去之齊。

○程子曰仲尼之門能不仕大夫之家者閔子曾子數人而已。謝氏曰學者能少知內外之分皆可以樂道而忘人之勢況閔子得聖人爲之依歸彼其視季氏不義之富貴不啻大庭又從而臣之豈其心哉在聖人則有不然者蓋居亂邦見惡人在聖人則心自聖人以下則必取禍柔則心卑辱閔子豈不能蚤見而豫待之乎如由也不得其死求也爲季氏附益夫豈其本心哉蓋既無先見之知又無克亂之才故也然則閔子其賢乎。

○伯牛有疾子問之自牖執其手曰亾之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也。

正意下二句乃示以辭之決意言俱甚婉而意則甚決○季氏不臣而其邑宰數叛思欲得有德行者以化之故遣使召閔子。騫爲費宰閔子以君弱臣強不欲臣於季氏以助之故對使者曰承子大夫美意意謂吾長於仕也豈知我實迂疎不任此繁劇之邑我之意固欲辭此召也我既不欲仕則不及面辭於大夫且草野之人不善於言語未必能動聽不若我子素嫻辭令又大夫所素信其爲我委曲陳詞以達我不仕之心而止其召可也若辭之不獲必欲強我出仕而有復召我之舉則我志已決必不違其初念不得已而越境而逃逍遙汶水之上必矣蓋在魯可強在汶其可強乎何苦徒勞往返也吾子知吾此意而爲吾辭也宜益善矣觀閔子此言詞婉而意峻既不失身又不犯忌真有德之言也夫。

伯牛孔子弟子姓冉名耕有疾

先儒以為癩也牖南牖也禮病

者居北牖下君視之則遷於南

牖下使君得以南面視已時伯

牛家以此禮尊孔子孔子不敢

當故不入其室而自牖執其手

蓋與之永訣也命謂天命言此

人不應有此疾而今乃有之是

乃天之所命也然則非其不能

謹疾而有以致之亦可見矣

氏曰伯牛以德行稱亞於顏閔

故其將死也孔子尤痛惜之

四書一貫講

此夫子重傷死之可惜而篤於師弟之情也○伯牛有癩疾將死夫子往問之其家遷牛於南牖下以尊夫子夫子不敢當而即自牖執其手與之永訣曰疾勢如此其亾必矣然此豈其人之所自致哉乃命矣夫斯人也不宜有此疾而竟有斯疾也斯人也不宜有此疾而竟有斯疾也其真莫之致而致者矣豈不甚可痛惜哉痛其亾表其賢師弟之情何無已也

此表顏子心得之深只重不改其樂句非贊其安貧乃就其心得之深見其所造高所養純故以賢哉重嘆美之○子曰凡人

飲在陋巷人不堪其憂回也不

改其樂賢哉回也

簞竹器食飯也瓢瓠也顏子之

貧如此而處之泰然不以害其

樂故夫子再言賢哉回也以淡

歎美之。程子曰顏子之樂非

實累其心而改其所樂也故夫

子稱其賢又曰簞瓢陋巷非可

樂蓋自有其樂耳其字當玩味

自有淡意又曰昔受學於周茂

極每令尋仲尼顏子樂處所樂

何事愚按程子之言引而不發

學道者多而得道者少故欲造詣之得稱為賢也甚難以今觀

於回則賢哉其回也乎何賢乎爾則以回心得之淡而實有其

真樂也蓋人唯心之所得不淡則易為境所移如回之境何境

乎問其食則僅一簞也問其飲則僅一瓢也問其居則在陋巷

也其貧困極矣使他人處之則必有不堪其憂感者而回也快

然自得忘乎其貧而其胸中素所自有之真樂絕不以是而改

焉陶陶遂遂若將終身真超然於富貴貧賤之外者矣其心得

之淡如此非其學問充盈涵養純粹豈易及此賢哉其回也乎

世之學道者盡如回也其亦可矣

○冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道而廢今女畫

力不足者欲進而不能畫者能進而不欲謂之畫者如畫地以自限也○胡氏曰夫子稱顏回不改其樂冉求聞之故有是言然使求說夫子之道誠如口之說芻豢則必將盡力以求之何患力之不足哉畫而不進則日退而已矣此冉求之所以局於藝也

此言力無不足以策求之退誘重今女畫句力不足二句是言不足模樣以明求之非不足耳當活看此中道而廢與中庸不同彼自廢耳此則不得已而廢也查困勉錄內講力不足者切實之極宜參閱○人之求道能自奮發則天資不能限不能奮發則退誘將日滋求其進而不畫者難矣如冉求是已聖門唯冉子不肯精進而又欲自掩其退誘之病乃飾言於夫子曰人之求道必心力交備而後可以上進然心之悅道易而力之赴道難故夫子之道人人知其高美而悅之而求寧有不悅但他人得於天者厚力能強勇而足以副其心獨求得於天者薄力甚柔懦而不足以副其心故非不悅子之道而無如力不足何也夫求之退誘如此是實未嘗悅也而夫子且不被其不悅而但破其不力曰力從心生心既悅矣而力焉有不足者哉借曰力不足其人必實用其力以求之勇往前至於中道氣力疲

○子謂子夏曰女為君子儒無

為小人儒

儒學者之稱程子曰君子儒為己小人儒為人○謝氏曰君子小人之分義與利之間而已然所謂利者豈必殖貨財之謂以私滅公適已自便凡可以害天

罷欲進不能而後廢止而不前耳今女曾用其力以至於半途乎未曾至於中道而懸擬一力之不足以自諉是非不能進也乃能進而不欲進以自畫耳求力不足之言適見女悅道之不篤也而可以自蓋而自諉乎子之策求如此今而後求能無自愧而知返也

此昂子夏以真儒之學分別君子小人只在用心幾微之辨一勉一戒一直說下勿平查困勉錄云謝註恐其昧於遠大與本註意合蓋為己則遠大為人則近小又云為人則雖有遠大之用不免近小為己則雖規模之卑狹終不失為遠大即觀下章滅明之事近謹守一邊而楊氏註以為有正大之情可知○子夏是個謹嚴細密的人於小事上不肯放過便有周旋世故曲投情好之弊有似乎為人而非為己矣故夫子一日謂子夏曰人之為學所以學為儒也然同為此儒而用心以分則人品遂

理者皆利也。子夏文學雖有餘。意其遠者大者或昧焉。故夫子語之以此。

○子游爲武城宰。子曰。女得人焉爾乎。曰。有澹臺滅明者。行不由徑。非公事未嘗至於偃之室也。

武城魯下邑。澹臺姓。滅明。名字。子羽。徑路之小而捷者。公事如飲射讀法之類。不由徑則動必以正。而無見小欲速之意。可知。

別有爲君子儒焉。有爲小人儒焉。君子儒者。同此致知力行。修己治人之事。而其心只欲求得之於己。並無干名求悅之意。小人儒者。亦同此致知力行。修己治人之事。而其心只欲求知之於人。少有開修篤行之志。止此一念公私之分。而遂有人品霄壤之別。入乎君子。則出乎小人。入乎小人。則出乎君子。甚可懼也。在女必願爲君子。而不願爲小人。而苟一有不慎。必有入於岐途而不自覺者。故女當力爲勉勵。時爲防檢。但爲此而無爲彼也。

此章見子游之能得人士風不古得端方之士。以表率人羣。摩勵風俗。乃是爲宰要務。而子游所得。卻與子意膾合。大是可嘉。故得字是鑒賞意。非登用之也。○大凡士人。貴乎敦尚風節。守正不阿。然而亦視上人之賞鑒何如。苟士敦古處而上好狗時。則士品之墮於俗吏者不少矣。而何子游之不然也。昔子游爲

非公事不見邑宰。則其有以自守而無枉已徇人之私可見矣。○楊氏曰：爲政以人才爲先。故孔子以得人爲問。如滅明者，觀其二事之小，而其正大之情可見矣。後世有不由徑者，人必以爲迂，不至其室，人必以爲簡，非孔氏之徒，其孰能知而取之。愚謂持身以滅明爲法，則無苟賤之差；取人以子游爲法，則無邪媚之惑。

武城宰。夫子問之曰：爲治多端，而表正風俗，首重得人，世不乏端方正直之人，而往往離世遠俗，晦迹韜光，故每不易得。武城雖小，或亦有之女自蒞事以來，亦曾訪求其人而得之乎？子游曰：偃亦嘗留心於是，而無如人之不可得者多，可得者少。幸而有一人焉，曰澹臺滅明者，其爲人之素行，不能具悉，而卽其二事，其生平大畧可睹焉。人之行路，亦甚細事，故往往樂趨便捷，而由徑者有之。乃吾聞滅明之爲人，其行必由正路，而不肯由徑也。卽此可見其動必以正，而見小欲速之事，必無之矣。入於邑，宰樂相親近，故往往褻至其室者有之。而吾見滅明之爲人，必公事方得，望見顏色，苟非公事，未嘗至偃之室也。卽此可見其有以自守，而枉已徇人之私，必無之矣。此豈非武城中之一人，而可以表正風俗者乎？偃之所得如此，未知有當於夫子否也。子游之爲宰，固直可謂相士於牝牡驪黃之外者矣。而要

○子曰：善之反，不伐。奔而殿，將入門，策其馬曰：「非敢後也。」馬不進也。

孟之反，魯大夫名側。胡氏曰：反，卽莊周所稱孟子反者是也。伐，誇功也。奔，敗走也。軍後曰殿。策，鞭也。戰敗而還，以後爲功。反，奔而殿，故以此言自掩其功也。事在哀公十一年。○謝氏曰：人能操無欲上人之心，則人欲日消。天理日明，而凡可以矜己誇人者，皆無足道矣。然不知學者欲

非子游之賢，何能得賢如此哉。

此表之反之善居功爲天下之居功者訓。其自掩其功者，其心不以爲功，而以爲有罪也。不伐是心之虛量之大，而所以不伐則由其識之明。○子曰：人臣有功於國家，有自居其功之心，便易於矜伐。卽其心之自滿而度量之小可知。乃吾魯之孟之反，其可謂謙退而不伐者乎。方清之役，吾師戰敗，一軍皆奔，而孟之反一人獨爲之殿。一軍克全無害之反，可謂勇而有功矣。他人當此焉得不伐，而況將入國門，正國人屬耳目之時乎。乃之反則反策其馬曰：「吾非敢於拒敵而在後也。」急欲逃生而無如馬罷不進何也。不唯不居其功，而反歸咎於馬，以自掩其功。蓋人則視殿爲有功，而彼則視敗爲有罪也。量大識高如此，豈非真不伐者乎。世之有功者，可以爲法矣。

上人之心無時而忘也。若孟之反可以爲法矣。

○子曰：不有祝鮀之佞而有宋朝之美，難乎免於今之世矣。祝宗廟之官，鮀衛大夫，字子魚，有口才。朝宋公子有美色，言衰世好諛悅色，非此難免。蓋傷之也。

此慨時尚之非。末句非爲難免者傷，乃傷今世也。○子曰：世道之古，皆由人心之正。故天下唯直道可好，而佞口爲最可惡。唯有德可親，而美色則所當遠。人心而若此，方見世道之古。而今之世不然矣。自祝鮀一出，衛人好之。天下之人亦相與好之。自宋朝一出，衛人悅之。而天下之人亦相與悅之。若有人焉，仍尚直而不佞，卽佞而不如祝鮀，有德而不美，卽美而不如宋朝。終難免於今世之憎惡而擯棄之矣。夫非此難免，則好惡顛倒，舉世盡喪其是非之公心，而持守不堅者，又將追趨時好，以盡喪其羞惡之本心。吾不知世道之衰，將何所底止也。豈不深可慨哉。

此示人以道之當由。深致怪嘆，正以警醒之也。誰能何莫，緊相呼應。須一氣說方得。怪嘆神情，道字卽就日用常行指點方合。以道喻戶，本旨誰字兼知。愚賢不肖，斯字有眼前皆是意。莫由

○子曰誰能出不由戶何莫由斯道也

言人不能出不由戶何故乃不由此道耶怪而歎之之辭○洪氏曰人知出必由戶而不知行必由道非道遠人人自遠爾

○子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子

亦兼過不及說○子曰事之有道猶室之有戶由之卽是雜之卽非固無一人可不由亦無一日可不由者也人不知道試卽看戶身之出入必由戶事之作止必由道道與戶旣無二且身不由戶不過不能出入事不由道則卽有傷倫理道之當由更甚於戶乃人之於戶其出入能不由之者誰乎而斯道之關乎日用者獨莫肯由而非過卽不及則何以故也使能出不由戶則行不由道猶可解也乃均之不可不由者而一由一不由明乎彼而闇乎此能其所輕而不能其所重直莫可解矣人苟並取而思之可不速自警醒耶

此勉勵學者立身制行貴得其中意重文質彬彬一句先反言正以彬彬之妙也一反一正字字對準此文質在持身涉世上說不在世風奢儉上說彬彬就現成說損有餘補不足在前一層此質字亦就威儀言詞樸率言若心之忠信豈可損得○

野野人言鄙畧也。史掌文書多聞習事而誠或不足也。彬彬猶班班物相雜而適均之貌。言學者當損有餘補不足至於成德則不期然而然矣。○楊氏曰文質不可以相勝然質之勝文猶之甘可以受和白可以受采也。文勝而至於滅質則其本亡矣。雖有文將安施乎。然則與其史也寧野。

○子曰人之生也直罔之生也

子曰人之立身制行必期至於成德而為君子。然而所以成其為君子者在酌之文質之間。蓋威儀言詞有質有文。固不可偏廢。自拘於氣質狃於習俗而遂有相勝者在。質勝文者自以為吾忠信之君子也。文勝質者自以為吾風雅之君子也。自吾言之質太過而勝文則鄙陋之甚。其弊為野。文太過而勝質則浮偽之甚。其弊為史。野固非君子。史亦非君子也。蓋文質貴乎得中。文質相均者固為得中。有時質宜多文宜少。有時文宜多質宜少。者亦為得中。不可執一。若學者果能損史之有餘補野之不足而因時制宜恰合乎中便文質彬彬然適均而無偏勝。然後為履中蹈和道全德備之君子矣。尚何有野與史之譏哉。此欲人全直以全生意故推原本始以曉之。甚言有愧以惕之人當順理意當補在中間直以自自然而發並無做作言。○子曰人孰不有生但其生也必有所以生之理不可不知也。夫人之

幸而免

程子曰生理本直。罔不直也。而亦生者。幸而免爾。

○子曰知之者不如好之者。好之者不如樂之者。

尹氏曰知之者。知有此道也。好

始。生。其。仁。義。禮。智。信。之。理。具。足。於。中。本。無。私。曲。故。一。有。所。感。觸。無。不。應。時。而。發。信。心。而。出。不。假。思。索。無。事。安。排。蓋。甚。直。也。如。見。孺。子。入。井。卽。有。怵。隱。之。心。當。嘖。蹴。而。與。卽。有。羞。惡。之。心。何。有。私。曲。而。罔。者。乎。是。直。者。人。所。以。爲。生。之。理。也。生。理。旣。直。則。人。於。有。生。之。後。必。當。全。其。生。理。而。內。不。遷。於。情。外。不。役。於。物。方。爲。不。虛。其。生。若。不。能。順。是。生。理。不。循。自。然。而。故。爲。矯。僞。失。其。眞。心。而。益。以。曲。情。則。爲。罔。矣。罔。則。喪。其。生。理。便。無。可。生。而。猶。得。保。其。生。也。特。偶。然。僥。倖。而。免。於。死。耳。雖。人。如。獸。雖。生。猶。死。矣。人。曷。勿。邇。其。生。之。本。來。思。其。喪。之。可。愧。而。全。此。生。理。以。全。人。之。責。乎。此。夫。子。因。造。道。之。淺。深。指。出。地。位。之。高。下。欲。人。勉。其。所。未。至。必。造。於。極。而。後。已。也。二。不。如。只。就。目。前。造。就。言。非。限。定。後。來。之。謂。○。子。曰。人。之。於。道。其。用。功。得。力。之。候。大。約。有。三。一。曰。知。之。一。曰。好。之。一。曰。樂。之。學。者。必。由。知。而。好。由。好。而。樂。方。爲。有。成。乃。今。之。

之者好而未得也。樂之者有所得而樂之也。○張敬夫曰：譬之五穀，知者知其可食者也，好者食而嗜之者也，樂者嗜之而飽者也，知而不能好，則是知之未至也，好之而未及於樂，則是好之未至也。此古之學者所以自強而不息者與。

人。往。往。少。有。所。進。卽。自。以。爲。足。而。不。復。更。求。而。抑。知。其。遞。有。所。不。如。者。在。乎。如。終。身。求。道。而。於。道。懵。無。所。知。固。不。足。言。矣。若。能。講。習。討。論。明。於。心。而。知。所。往。雖。勝。於。不。知。者。然。心。裏。方。識。得。未。能。實。用。其。力。而。好。之。也。以。視。好。之。者。悅。其。義。理。而。愛。慕。之。淡。玩。其。旨。趣。而。進。爲。之。力。而。道。已。造。進。者。不。有。所。不。如。乎。豈。可。徒。恃。其。能。知。之。而。遂。已。也。又。如。終。身。求。道。而。於。道。浮。焉。不。嗜。固。尚。爲。淺。矣。若。能。眞。心。實。意。求。必。得。而。後。已。雖。勝。於。不。好。者。然。方。力。求。有。得。未。能。實。有。諸。已。而。樂。之。也。以。視。樂。之。者。融。會。於。心。而。充。然。至。足。流。露。於。身。而。油。然。自。得。而。學。已。有。成。者。不。又。有。所。不。如。乎。豈。可。徒。恃。其。能。好。之。而。遂。已。也。此。三。候。者。以。二。人。言。之。則。彼。此。有。其。不。如。以。一。人。言。之。則。前。後。有。其。不。如。未。到。此。知。不。得。假。借。於。好。好。不。得。假。借。於。樂。已。到。此。知。不。得。中。止。於。好。好。不。得。中。止。於。樂。學。者。可。不。黽。勉。無。已。以。造。其。極。哉。

○子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

語告也言教人者當隨其高下而告語之則其言易入而無躡等之弊也○張敬夫曰聖人之道精粗雖無二致但其施教則必因其材而篤焉蓋中人以下之質驟而語之太高非惟不能以入且將妄意躡等而有不切於身之弊亦終於下而已矣故就其所及而語之是乃所以使之切問近思而漸進於高遠也

此言教人者當因材施教不然則學無所入而教爲徒勞矣言外亦有學者當自勉意○子曰教者教人當因人而施不可躡等而進在曲成之意豈不欲無所不教使盡人速化而精微最上之道無不貫通而無如人有不同則其語之亦異天下中人最多如其人而爲中人以上者乎則資稟既有不凡學力又可造道如是而教者卽以上者語之將見理雖精微而吾以心傳彼以心受斯超然而頓爲悟矣何不可之有也如其人而爲中人以下者乎則資之所具旣庸學之所造又淺如是而教者遽以上者語之將見必不相入而聽者蒙然教者徒勞反躡等而窒其聰矣斯則何可也乃知教人者可語以精微則當語以精微不可語以精微則且語以易知易能之理其語者非有所私其不語者非有所靳蓋必如是而後高下淺深皆得有所造進而底於有成也此在教者固不可不知而受教者亦當自勉以

使教者但有可語而無不可語則幾矣

○樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂人矣民亦人也獲謂得也專用力於人道之所宜而不惑於鬼神之不可知知者之事也先其事之所難而後其效之所得仁者之心也此必因樊遲之失而告之○程子曰人多信鬼神惑也而

此以知者之事仁者之心論知仁就現成說困勉錄不妨兼安勉言最重務義先難然必合務與遠先與後看方見得知者明於事理仁者心無私欲但遠與後正所以足務與先耳但務此而於彼則遠之但先此而於彼則後之可見其事之專而心之純矣敬字亦不可太畧。今夫知必明乎是非之辨仁必去其私欲之盡有何難知而聖門如樊遲者粗鄙近利人也粗鄙則是非之辨不明必將務其所不當務而反不務其所當務近利則私欲之去不盡必將求理之念間於徇私之心故於其問知而夫子告之曰知者之事無他只在務其所當務而不務其所不當務而已凡民義切於日用其所當務者也若鬼神渺不可知其所不當務者也使不着力於民義其心固有蔽矣即用力於民義而又惑於鬼神而諂媚之亦見其蔽也若知者則但於

不信者又不能敬、能敬能遠、可謂知矣。又曰先難克已也、以所難爲先而不計所獲、仁也。呂氏曰、當務爲急、不求所難、知力行所知、不憚所能爲。

民義而務之。日用倫常孜孜汲汲以求必盡。而於鬼神亦第敬之不敢慢。而並不過於諂媚以邀福免禍。又實能遠之焉。如是豈不爲明於是非之辨者乎。可謂知矣。於其問仁而夫子告之曰。仁者之心無他。亦唯先其所當先。而後其所當後而已。凡去私存理之事最難。其所當先者也。若獲報不可預計。其所當後者也。使心怠緩於所難。其心固溺於私矣。卽不怠緩於所難而旋分心於獲報。以間斷之。亦溺於私也。若仁者則第於事之難者而先之。存養省察念茲在茲。不敢稍緩。而於所獲之效。則在置之於後。而絕無一計功謀利之私。以間斷之焉。如是豈不爲心純於天理者乎。可謂仁矣。夫子言此。遲亦可去其粗鄙近利之爲。而專其事。純其心。其於知仁庶有當乎。

此章總是發明知仁之妙。無窮意。各項開說俱跟知仁來。知仁是得於內者。樂山水動靜樂壽是驗於外者。卽其內以想其外。

○子曰知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁者壽樂喜好也知者達於事理而周流無滯有似於水故樂水仁者安於義理而厚重不遷有似於山故樂山動靜以體言樂壽以效言也動而不括故樂靜而有常故壽○程子曰非體仁知之深者不能如此形容之

見其妙不能一言而盡樂山水是心發爲情動靜是心發爲體體卽氣象意非本體也樂壽是心發爲效○子曰天下之不思爲知仁者以不知知仁之妙也人誠能心胸通曉而爲知者心忙純粹而爲仁者則由其中而想其外其妙有不可勝言者以其情好而言知者本性空明有似於水故所樂常在水而喜其流行之趣見水而樂卽不見水而亦樂非樂水也直自樂其知耳仁者本性厚重有似於山故所樂常在山而悅其敦良之基見山而樂卽不見山而亦樂非樂山也直自樂其仁耳以其體段而言知者心無疑理不爲事物所蔽卽不爲事物所拘故其心一於流通感固動寂亦動也仁者全乎天理不爲人欲所雜自不爲人欲所擾故其心一於寧謐寂固靜感亦靜也以其效驗而言知者志氣清明則不爲事苦不爲境累有隨往而樂之直此非有意於曠達而性直所溢自不覺其自得焉仁者精神

○子曰齊一變至於魯魯一變至於道

孔子之時齊俗急功利喜夸詐乃霸政之餘習魯則重禮教崇信義猶有先王之遺風焉但人亾政息不能無廢墜爾道則先王之道也言二國之政俗有美惡故其變而之道有難易○程子曰夫子之時齊強魯弱孰不以爲齊勝魯也然魯猶存周公

純固則物不能侵數不能夭有必得其壽之理此非有心於衡命而理道所符自常留於不朽焉其歷歷有可想見者如此甚矣知仁之妙也人可不勉爲知者仁者哉

此望齊魯以復先王之道意分別難易皆以鼓其變也○子曰國家求治必如先王之道而後可昔太公之治齊周公之治魯皆此道也至於今皆非先王之舊矣其勢皆不可不變以復先王之道然其國勢不同故其變亦有難易之不同齊之國勢雖似強於魯而自桓公創伯以來功利夸詐之習勝而先王禮教信義之道已蕩然無存齊之君臣若能自悔悟一變而新之僅可至於今日之魯蓋功利既革方可望以禮教夸詐既去方可望以信義至於文武之盛尚須再變而後可復也魯之國勢雖似弱於齊而自伯禽世守而後未嘗競於功利夸詐之習而先王禮教信義之道則猶有存焉魯之君臣能自振興一變而新

之法制。齊由桓公之霸。爲從簡。尚功之治。太公之遺法。變易盡矣。故一變乃能至魯。魯則修舉廢墜而已。一變則至於先王之道也。愚謂二國之俗。唯夫子爲能變之而不得試。然因其言以考之。則其施爲緩急之序。亦畧可見矣。

○子曰觚不觚。觚哉。觚哉。

觚。稜也。或曰酒器。或曰木簡。皆器之有稜者也。不觚者。蓋當時失其制而不爲稜也。觚哉。觚哉。

之便可至於先王之道。但舉其廢墜而綱紀卽已煥然。扶其衰弊而風俗卽已攸隆。其於文武之盛。不待再變而已可復也。二國都要變而變有難易。如此難則流弊已極。愈當變固不可有。畏心易則功效可幾。亦當變更何可有玩志惜乎。俱不知變而先王之道終不得復。吾恐齊之亂固不知所終極。而魯之衰其亦將不可復救也已。

此聖人循名責實之意。卽一觚以例其餘。其感慨也深矣。○子曰天下之物有其名必有其實。方稱其名。若無其實而襲其名。名之適足滋愧矣。卽一觚有可慨者。器有所謂觚者。因其制之稜角峭厲而名之也。今也厭其繁重而樂於簡便。去其方隅而變爲平圓。則實不觚矣。而猶仍夫觚之名。夫在昔觚之爲觚。果如是之徒名乎哉。在昔觚之爲觚。果如是之實乎哉。一人爲之。衆人從而和之。天下名存實亡。相習於其中而不悟。

言不得爲觚也。○程子曰：觚而其非者有如此一觚矣，不亦深可慨也哉！失其形制，則非觚也。舉一器而天下之物莫不皆然，故君而失其君之道，則爲不君；臣而失其臣之職，則爲虛位。范氏曰：人而不仁，則非人國而不治，則不國矣。

○宰我問曰：仁者雖告之曰：井有仁焉，其從之也。子曰：何爲其然也？君子可逝也，不可陷也；可欺也，不可罔也。

劉聘君曰：有仁之仁，當作人。今

此章明仁道之不窮。見仁不蔽於愚意，不明理或有窮，能明理便不窮。千古大仁之人，必是大智之人，不可陷，則仁道不窮矣。就救人一事，說不可罔，是推原所以不可陷之故。就生平凡事，說是其智處。本智以行仁，則極世間事無所不可爲。知當揖讓，便揖讓；當征誅，便征誅矣。豈特救人一事爲然哉？可逝可欺，句輕呂氏說以不可陷爲不能救。若說自愛愛人，惜此身而後可，以爲天下便是臨難苟免了。豈仁人所爲？此說甚通。蓋當捐生而捐不爲陷，不當捐生而捐卽爲陷耳。觀註不能救句，可見。君子行仁，自有圓通妙用。故天下有萬難處置之事，而必無萬難處置之道。乃宰我不知其道，而憂爲仁之患害，故設問於夫子。曰：仁者以愛人爲心，則必以救人爲急。苟於易救者救之，而難救者卽不救，必非仁者之心也。則雖有人焉告之曰：井有人

從之從謂隨之於井而救之也。宰我信道不篤而憂爲仁之陷害。故有此問。逝謂使之往救。陷謂陷之於井。欺謂誑之以理之所有。罔謂昧之以理之所無。蓋身在井上。乃可以救井中之人。若從之於井。則不復能救之矣。此理甚明。人所易曉。仁者雖切於救人而不私其身。然不應如此之愚也。

焉其從之於井以救之也。必矣。不將羅於患害乎。仁道有時而窮。仁固如是其難爲也。子曰。救人必如從井然。而方可爲仁。則仁道誠窮矣。不知切於救人者。自有救之之道。何爲乎其必欲如從井救人然也。君子聞人之禍患。不憚以身往而救之。可也。若從井而救。是徒陷其身於死地。不可也。其所以可逝不可陷者何也。則以君子凡事明理。理之所有而以欺君子。君子未嘗不信之。固可欺也。若理之所無而以罔君子。君子卽斷以理而不爲。蓋不可罔也。今井無人而告以有人。曰。汝其往救。是欺之也。曰。汝其從井以救。是罔之而已矣。此所以可逝而不可陷耳。蓋身在井上。方可以救井中之人。若從之於井。則必不能救之。故君子隨其事之所在。揆理度勢。必求有濟而後行之。則無不可救之人。無不可被之愛矣。仁道亦何有窮哉。宰我聞夫子之言。而知欲爲仁人。必先求爲智士。其庶幾矣。

○子曰君子博學於文約之以
禮亦可以弗畔矣夫

約要也畔背也君子學欲其博
故於文無不考守欲其要故其
動必以禮如此則可以不背於
道矣○程子曰博學於文而不
約之以禮必至於汙漫博學矣
又能守禮而由於規矩則亦可
以不畔道矣

此示君子以求道之方非贊君子也博約並重若串看而重約
禮則同闕外註矣蓋知行並進是聖人教人一定之法隨博隨
約亦非博盡而後約也○子曰人之爲學將以求道也然道散
於萬變而文則所以載之者也道又歸于一致而禮則所以貫
之者也若求道而不學文學之而不博則至一之規矩無由而
出博學矣而不準乎規矩以約束其心身則操守無主而無以
實有諸已安得不畔於道也故君子之爲學也必先博學於文
旁搜遠覽凡天地民物之理詩書六藝之文一一去講究討論
以求所爲至當不易之禮及禮之既得也不敢知之而遂已又
必身體力行動以禮法約束其身心而必不敢越乎規矩之外
隨學隨約學以開約之端約以要博之歸知行交進文禮相濟
則博不至於濫泛無歸約不至於流遁失中卽未能與道爲一
亦可以弗背畔於道矣世之求道者可不以是法勉之哉

○子見南子。子路不說。夫子矢之曰。子所否者。天厭之。天厭之。南子。衛靈公之夫人。有淫行。孔子至衛。南子請見。孔子辭謝。不得已而見之。蓋古者仕於其國。有見其小君之禮。而子路以夫子見此淫亂之人爲辱。故不說矢誓也。所誓辭也。如云。所不與崔慶者之類。否。謂不合於禮。不由其道也。厭。棄絕也。聖人道大德全。無可不可。其見惡人。固謂在我有可見之禮。則彼之不善。

此見子路守經。夫子行權。總是不失其正意。聖人所爲。無不當理。可以經。而經可以權。而權權而合禮。何妨於權。而況聖人。心存於正。一私不存。人自邪而心自無者乎。如子之見南子。是已。南子雖有淫行。似不可見。然而既承衛君之命。又有見小君之禮。則何不可見。隔簾而拜。彼此相敬。而不相褻也。而子路以爲見此淫人辱我夫子矣。故不悅夫子之見。此亦子路之直義處。其守正之心。能確乎不拔。而特非所以律我夫子也。氣剛見拘之人。微言不悟。溫言亦未回。故夫子甚言之。而有似於矢之者。然曰。子之不說。疑我之見有所否也。夫人行事。其合理與否。人即可欺。天不可欺。子之不敢背天也久矣。使子今日所行。有不依於理者。無論吾心有愧於天。即天鑒之。亦必將厭棄我焉。亦必將厭棄吾焉。天不厭子。則由亦可以無疑於我矣。子路聞此言。能不惕然。深思悚然。警醒乎。可見聖人之道。無可無不可。

我何與焉。然此豈子路所能測哉。故重言以誓之。欲其姑信此而深思以得之也。

○子曰中庸之爲德也。其至矣。

乎。民鮮久矣。

中者。無過不及之名也。庸。平常也。至極也。鮮。少也。言民少此德。今已久矣。○程子曰。不偏之謂中。不易之謂庸。中者。天下之正道。庸者。天下之定理。自世教衰。民不興於行。少有此德久矣。

而苟未能爲聖人。則寧守子路之見可也。此慨人之離道也。中庸就用上說。隨事隨物而具。而實則天命之。而人所固有於心者。故謂之德。庸。卽在中上說。主平常。是易知。易能意。不易。乃圈外。程子說也。至者。言其至中至庸而無有一毫不中不庸者。非至極至精至粹之謂。鮮能。卽行事不合中庸。以其心之鮮有其德也。比中庸內雖多一爲德字。亦非有工夫在內。雖少一能字。亦無大異。皆有工夫在內。但不可增出能字。兩邊註中。皆推本於世教衰。是久字內義。異看者。亦非。要着一民字。惟爲民。則無世教。便氣拘習蔽矣。若聖賢君子。則未必然。○子曰。人所同得者爲德。而德之太過者。則可損。不及者。則可益。皆非至者也。若夫中庸之爲德也。則本於天。而人心之正而不離乎民生日用之常。至中至正。易知。易能。人欲稍損之而不得。稍益之而亦不得。豈非至焉者乎。旣爲民生所同得。則日

○子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸博廣也仁以理言通乎上下聖以地言則造其極之名也乎者疑而未定之辭病心有所不足也言此何止於仁必也聖人能之乎則雖堯舜之聖其心猶有所不足於此也以是求仁愈難而愈遠矣

夫仁者己欲立而立人己欲達而達人

用事物之間自當知而行之以有此德矣乃往往爲氣所拘爲習所蔽非好奇而太過卽苟安而不及竟鮮有此德者蓋自世教旣衰以來至於今固已久矣自有而自失之日用不離而久失之豈不深可慨哉

此章見爲仁不必遠求意首節斥其求之遠後兩節則示之以近處也仁者節不過推原仁道之本近以起下節只重能近取譬句求之事功而不求之心體則施仁無本何能及遠况從心上用功則隨地可行仁原不必求之遠也濟衆比博施進一步一自吾施澤言一自人被澤言仁乎字有疑其未足盡仁意聖乎句不斷正見聖人亦難能非決言其能也夫仁者者字卽指仁不指人但明仁之心體本來如是卽見近而可爲意只要不爲私欲間隔所以要取譬立達不必分貼教養養固成立教亦所以成立之也教之固使心無鬱滯養之亦使心無鬱滯也

以已及人仁者之心也。於此觀之。可以見天理之周流而無間矣。狀仁之體。莫切如此。

能近取譬。謂仁之方也已。

譬喻也。方術也。近取諸身。以已

所欲譬之他人。知其所欲。亦猶

是也。然後推其所欲。以及於人。

則恕之事。而仁之術也。於此勉

焉。則有以勝其人欲之私。而全

其天理之公矣。

程子曰。醫書以手足痿痺為

不仁。此言最善。名狀仁者。以天地萬物為一體。莫非己也。認得

為己。何所不至。若不屬己。自與己不相干。如手足之不仁。氣已

而字轉下。俱就心上說。未及事功。不必補出。知明處當意至取。譬方見之事耳。○仁道雖難為。而求之自有其方。子貢有志求

仁。而未知其方。故問曰。吾思仁道至大。求仁者非窮極其量。不

足以盡仁。如有人焉。不為戔戔之小德。而吾之施澤於人者。極

其博。人之受濟於吾者。極其衆。億兆咸周。四海洋溢。此其德為

何如之德。其可謂之仁矣乎。子曰。仁者心無窮。而量有限。若必

如博施濟衆。則何止為仁人之事。必也受命而興之聖人。乘權

御衆。庶可幾之。然而亦未易能也。卽聖如堯舜。其仁如天矣。而

四海九州之大。安必無一夫之不獲。故其心猶歉然不足。而有

病也。非堯舜之不能盡仁。蓋勢有所不能博衆耳。然則求仁於

博施濟衆。固遠而不可為矣。夫不有其近者在乎。近何在。亦在

己之心而已。夫仁之為道。事功其後焉者也。而本體之周流其

不貫皆不屬已故博施濟衆乃聖人之功用仁至難言故止曰已欲立而立人已欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已欲令如是觀仁可以得仁之體又曰論語言堯舜其猶病諸者三夫博施者豈非聖人之所欲然必五十乃衣帛七十乃食肉聖人之心非不欲少者亦衣帛食肉也顧其養有所不贍爾此病其施之不博也濟衆者豈非聖人之所欲然治不過九州聖人非不欲四海之外亦兼濟也顧其治有所不及爾此病其濟之不衆也推此以求修己以安百姓則爲病可知苟謂吾治已足則便不是聖人呂氏曰子貢有志於仁徒事高遠未知其方孔子教以於己取之庶近而可入是乃爲仁之方雖博施濟衆亦由此

如吾之無卽於阽危已心欲自通達而無淪於鬱塞卽思通達他人而亦如吾之無淪於鬱塞大道爲公萬物一體人之本心原自如此豈非肫然一仁乎是仁固甚近也但人於日用施受之間不免爲私欲所累便失其本心但見已而不見人耳此無他不能取譬之故也求仁者但能於每事之來卽近在己心取而譬之於人將心比心便見人心無異於吾因而推吾欲立達之心以及於人使人亦得遂其欲立達之心譬之一人卽有以立達一人譬之人人卽有以立達人人如此則私欲漸去天理漸合久之自所施皆純合乎理而無欲矣豈不可爲求仁之方法乎此則約而易操不必博施濟衆而博施濟衆亦由此而推矣仁之近而可求如此子何以遠求爲哉子貢聞此自必恍然於仁之爲仁而自笑其誤矣

論語卷三終

